四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

初學記卷十三
四

詳校官中書臣金應琦

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官修撰臣吳錫麟

謄錄監生臣王宮

初學記卷十三

唐 徐堅 撰

禮部上

總載禮第一敘事

周禮大宗伯之職曰以吉禮事邦國之鬼神示事謂祀之祭之享之以凶禮哀邦國之憂哀謂救患分災以賓禮親邦國親謂使之親附以軍禮同邦國同謂威其不協及僭差者以嘉禮親萬民嘉善也所以因人心所善而為制 吉禮之别有十二一曰禋祀二

曰實柴三曰槱酉燎四曰血祭五曰貍沈六曰疈普逼反辜七曰肆他歷反獻八曰饋食九曰祠十曰禴十一曰嘗十二曰烝凶禮之别有五一曰喪禮哀死亡二曰荒禮哀凶札荒人物有害三曰弔禮哀禍災禍謂遭水火四曰襘會禮哀圍敗同盟者合會財貨以更其所喪五曰恤禮哀寇亂恤憂也隣國相憂賓禮之别有八一曰朝二曰宗三曰覲四曰遇五曰會六曰同七曰問八曰視時聘曰問殷覜曰視軍禮之别有五一曰大師之禮用衆也二曰大均之禮恤衆也均其地征所以

恤民三曰大田之禮簡衆也古者因田習兵閱其車徒之數四曰大役之禮任衆也築宮室所以事民力强弱五曰大封之禮合衆也正封疆溝塗所以合聚其民嘉禮之别有六一曰飲食二曰昏冠三曰賓射四曰饗燕五曰脤膰六曰賀慶管子曰禮者因人情緣義理爲之節文者也曲禮曰夫禮者所以定親疎決嫌疑别同異明是非道德仁義非禮不成敎訓政俗非禮不備分爭辯訟非禮不決君臣上下父子兄弟非禮不定宦學事師非禮不親班朝治軍涖官行法非禮威嚴

不行禱祠祭祀供給鬼神非禮不誠不莊禮記曰故禮之於人也猶酒之有櫱也又曰如竹箭之有筠也如松栢之有心也漢書叔孫通為高祖制漢儀十二篇後漢書章和元年詔曹褒于南宮東觀考正舊禮上自天子下至庶人婚冠吉凶終始制度為一百五十篇事對明體

辨位 春秋說題曰禮者所以設容明天地之體也家語曰孔子言于魯哀公曰人之所以生禮為大非禮無以事天地之神辨君臣長幼之位

承天 法地 禮記曰夫禮先王以承天之道以治人之情故失之者死得之者生白虎通曰所以作禮樂樂以象天禮以法地

設容 辨等 上見明體

注中周禮曰以人辨等則人不越
觀殷
適魯禮記曰言偃復問曰夫子之極言禮也可得而聞與孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也吾得夏時焉我欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉左傳曰韓宣子適魯曰周禮盡在魯矣
諧民
安上周禮曰三曰禮典以和邦國以統百官以諧萬民孝經曰以安上治民莫善于禮
教敬
修睦周禮十二教一曰祀禮教敬二曰陽禮教讓三曰陰禮教親禮記曰昔者仲尼與于蜡賓事畢出遊于觀之上喟然而歎曰大道之行也天下為公選賢與能講信修睦故人不獨親其親不獨子其子
制中
修外禮記曰子貢越席而對曰敢問將何以為此中者也子曰禮乎禮夫禮所以制中也漢書曰六經之道同歸而禮樂之用為急故樂以治內而為同禮以修外而為異同則和親異則畏敬和親則無怨畏敬則不爭
順時
從俗漢書曰王者必因前

王之禮而順時施宜有所損益節人之心稍稍制作慎子曰禮從俗政從上使從君國有貴賤之禮無賢不肖之禮

周旋　規矩

左傳曰邾隱公來朝子貢觀焉邾子執玉高其容仰公受玉卑其容俯子貢曰以禮觀之二君皆有死亡焉夫禮生死存亡之體也將左右周旋進退俯仰于是乎取之今正月相朝而皆不度高仰驕也卑俯替也驕近亂替近疾君為主其先亡乎禮記曰禮之于正國也猶衡之于輕重也繩墨之于曲直也規矩之于方圓也故衡誠懸不可欺以輕重繩墨誠陳不可欺以曲直規矩誠設不可欺以方圓君子審禮不可誣以姦詐

事師　敬長

上見叙事中表淮正書曰禮者何也緣人情而為之節文者也嚴父愛親之情也尊親敬長之義也

天經　地義

左傳曰子太叔見趙簡子簡子問揖讓周旋之禮對曰是儀也非禮也簡子曰敢問何謂禮對曰吉也聞諸先大夫子產曰夫禮天之經也地之義也民之行

也

體信　成仁　禮記曰先王修禮以達義體信以達順又曰道德仁義非禮不成

應變　從宜　莊子曰三王五帝之禮義法度其猶樝棃橘柚耶味相反而皆可于口故禮義法度者應時而變也禮記曰禮從宜使從俗鄭玄注云事不可常也晉士匄帥師侵齊聞齊侯卒乃還春秋善之

考信　成道　禮記曰禹湯文武成王周公由此其選也此六君子者未有不謹于禮者也以考其信示人有常鄭玄注云考成也成道已見上成仁注中

同天氣　合人心　禮稽命徵曰天地同氣四時合信禮記曰禮者合于天時設于地財順于鬼神合于人心理萬物者也

統百官　理萬物　上見諧民注下見合人心注

象五行　變四時　大戴禮曰禮之象五行也其義四時也故以四舉有恩有義有節有權禮記曰是故夫禮必本于太一分而為天地轉而為陰陽變而為

四時列而為鬼神兄弟親　君臣義禮記曰非禮無以辨男女父子兄弟之親婚姻疏數之文又曰朝覲之禮所以明君臣之義也聘問之禮所以使諸侯相尊敬也定君臣　篤父子禮記曰君臣上下父子兄弟非禮不定又曰禮義以為紀以正君臣以篤父子以睦兄弟以和夫婦以設制度以立田里別男女　決嫌疑家語曰孔子言于魯哀公曰人之所以生禮為大非禮無以事天地之神辨君臣長幼之位別男女父子之交決嫌疑已見敘事中明是非　別同異並見敘事合陰陽　同天地漢書云六經之旨同歸而禮樂之用為急治身者斯須忘禮則暴慢入之矣為國者一朝失禮則荒亂及之矣人含天地陰陽之氣有喜怒哀樂之情稟其性而不能節也禮稽命徵曰禮之動搖也與天地同氣四時合信陰陽為符日月為明達人情　從天道禮記

曰故禮義也者人之大端也所以講信修睦而固人之肌膚之會筋骸之束也所以養生送死事鬼神之大端也所以達天道順人情之大竇也左傳齊侯伐曹入其郛討其來朝也季文子曰齊侯其不免乎已則無禮而討于有禮者曰汝何故行禮禮以順天天之道也

賦 楚荀況禮賦 爰有大物非絲非帛文理成章非日非月為天下光生者以壽死者以藏城郭以固三軍以强粹而王駁而霸無一焉而亡臣愚不識敢請之王王曰此夫文而不采者與簡而易知而致有理者與君子所敬小人所不亂者與性不得則若禽獸性得之則具足與匹夫崇之則為聖人諸侯崇之則一四海者與至明而約甚順而體請歸之禮

詔 李德林為隋文帝修定五禮詔 禮之為用時義大矣哉黃琮蒼璧降天地之神粢盛犧牲致宗廟之敬正父子君臣之序明婚姻喪紀之節故道德仁義非禮不成安上化民莫善于禮 唐貞觀

中頌禮樂詔先王制禮辨方正位體國經野象天地以制法通神明以施化樂由內作禮自外成可以移風易俗揖讓而天下化者其惟禮樂乎固以同節同和無聲無體寧飾玉帛之容豈崇鐘鼓之奏

祭祀第二敘事

尚書大傳曰祭之言察也察者至也言人事至於神也爾雅曰春祭曰祠祠之言食夏祭曰礿以酌反新菜可礿秋祭曰嘗嘗新穀冬祭曰烝烝進也進品物祭天曰燔柴既祭積薪焚之也祭地曰瘞薶既祭埋藏之祭山曰庪軌懸或庪或縣置之于山祭川曰浮沈或浮或沈置之于水祭星曰布布散于地祭風曰磔張伯反今俗當大道磔狗此其遺象是類是禡師祭也師出征伐類于上帝禡于出征之地既伯既

禱馬祭也（伯馬祖也將用馬力必先祭其祖）說文曰除惡之祭為祓會福之祭為禬（會）告事求福為禱道上之祭為禓（陽）精意以享為禋以事類祭天神為禷（類）祭司命為祀（俾利反）祭豕先為禮（曹）月祭為祽（子內反以上並出說文）禱雨為雩（左傳龍見而雩雩旱祭也）禱晴為禜（禜左傳雪霜風雨之災則禜之）周禮曰以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中命風師雨師以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈（普逼反）辜祭四方百物以肆（他的反）獻祼（古亂反）享先王禮記孟春之

月其祀戶祭先脾孟夏之月其祀竈祭先肺中央土其祀中霤祭先心孟秋之月其祀門祭先肝孟冬之月其祀行祭先腎天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧諸侯方祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧士祭其先祭日于壇祭月于坎日于東月于西以別幽明以別內外祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疎疎則怠怠則忘王立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈諸侯五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲大夫三祀曰族厲曰門曰行士二祀曰門曰行庶人一祀

或立戶 或立竈 夫聖王之制祭祀也法施于民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能捍大患則祀之日月星辰人所瞻仰山林川谷丘陵人所取材用也非此族也不在祀典族猶類也

事對

薦敬 報功 穀梁傳曰宮室不設不可以祭祭者薦其時也薦其敬也薦其義也非享味也許慎五經異義曰公侯祭百辟自卿已下不過其族夫鬼神之所及非其族類則紹其國位百辟者國君先有功德于人者今在其位故報祭之

騂牡 黝牲 毛詩曰祭以清酒從以騂牡享于祖考周禮凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之鄭注陰祀祭北郊及社稷黝黑騂赤也

七祀 五祭 上見敘事袁准正論曰國之大祭有五禘

祫郊祖宗報此五

報德　崇恩　揚泉物理論曰古者尊祭重神祭宗廟追養也者禮之大節也祭天地報德也王充論衡曰凡祭祀之義有二一曰報功二曰修先報功以勉力修先以崇恩也

鬱酒　蘭湯　周禮曰凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之鄭玄注曰築鬱金煮之和鬯酒也鬱爲草若蘭劉義慶幽明録曰廟方四丈不作壇壁道廣四尺夾樹蘭香齋者煮以沐浴然後親祭所謂沐蘭湯

六變　九成　周禮曰孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣尚書曰簫韶九成鳳凰來儀

朝日　夕月　禮記曰朝日祀五帝則張大次小次設重席重案合諸侯亦如之鄭元注曰朝日春拜日于東門之外劉向列女傳曰日中考正叙人事少采夕月曹大家注曰少采降之采也以秋分祀夕月以迎陰氣也

禮地　賓河　周禮曰以玉作六器以禮天地

四方以蒼璧禮天以黃琮禮地竹書紀年曰帝芒即位元年以玄璧賓于河狩于海獲大魚

彩壇 紺席 東觀漢記曰桓帝立黃老祠北宮濯龍中為壇彩色炫燿衛宏漢舊儀曰皇帝自行羣臣從齋皆百日地祠不出祭天紫壇幄帷高皇帝配天居堂下西嚮紺幄紺席

宜社 類帝 禮記曰天子將出征宜于社鄭玄注宜祭名也尚書肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神

三望 六宗 左傳僖公三十一年四卜郊不從乃免牲猶三望尚書曰禋于六宗王肅注曰所宗者六皆潔祀之埋少牢於泰昭祭時也相近于坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也禋于六宗此之謂也

受釐 致福 漢書賈誼傳曰後歲餘文帝思誼徵之至入見上方受釐坐宣室蘇林注曰未央前正室周禮曰掌都祭之禮致福于國

圜丘 方澤 蒼璧 黃琮 周禮曰凡樂圜鍾為

宮黃鍾為角太蔟為徵姑洗為羽冬日至于地上之圜丘奏之則天神皆降可得而禮矣函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南呂為羽夏日至于澤中之方丘奏之則地祇皆出可得而禮矣又周禮曰以玉作六器禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地

以享以祀　是類是禡毛詩曰以享以祀以介景福大雅云是類是禡師祭也

賦魏孫該三公山下祠賦趙國元氏縣西界有六神祠吾觀其一馬在陘山之陽即三公祠焉崇堂既峻危閣造雲檑軒臨萬仞之埜土木被丹藻之華是時寓日永日夕宿東序召彼故老訊之舊典云棟宇初興七十載三台耀靈實降甘雨夫山以有形為神神以無形為主若乃敲蒸于上雷動于下公田禳于多黍發婦利其滯穗亦兹邦之所以報歷藥不斁也於是援筆作賦昭神靈之有憑壯夏屋之弘麗其詞曰坤作地勢恒岳吐精布濩磥硌上秀太清三台讚事雨師不寧有渰淒淒潤我

羣生先人諒德圖象垂形考之舊史典謨無聲

序

晉嵇含祖道賦序 祖之在于俗尚矣自天子至庶人莫不咸用有漢卜日丙午魏氏擇其丁未至于大晉則祖孟月之酉日各因其行運三代固不同雖其奉祖莫識祖之所由興也說文祈請道神謂之祖有事于道者吉凶皆名君子行役則列之于中路喪者將遷則稱名于階庭或云百藥遠祖名皆凋滅墳塋不復存其銘表游魂不得托于廟祧智者故以歲初良辰肇建華麾揚絳旗將欲招靈爽于今夕庶衆祖之來憑蓋有兩端俯歎壯觀乃述而賦之

詩

宋謝莊烝齋應詔詩 霜露凝宸感肅俊動天引西郊滅湮滄東濱起昭晉舞風泛龍常輪霞浮玉軔紫階協笙鏞金塗展轉應方見六詩和永閒九

陳周弘讓春夜醮五岳圖文詩 夜靜瓊筵謐月出杏壇明香烟百合吐燈色九微德潤觀生識幸渥睇服慙輶恪清五岳移龍駕十洲廻鳳笙目想靈人格心屬羽

衣輕蕙肴薦神饗桂醑達遙誠熙然聊自得挹酒念浮生

陳叔達州城西園入齋祠社詩

升壇預絜祀詰早肅分司達氣風霜積登光日色遲農教先八政陽和秩四時祈年服垂冕告幣動褰帷瘞地尊餘奠人天庶有資椒蘭卒清酌簠簋徹香萁折俎分歸胙充庭降受釐方憑知禮節況奉化雍熙

歌梁江淹牲出入歌辭

祝詳史具禮備樂薦有牲在陳有鼓在懸騰燭象星奔水類電郊燎夙戒駜彼乘騧以伺質明以伸神宴

又薦豆毛血歌辭

非恭時祀有物有則伊我上聖實抱明德犧象交陳鬱樽四塞黍惟嘉穀酒惟玄默薦通苍祇慶覃黎黑顧靈之降祚家祐國

又奏宣列之樂歌辭

殷崇配天周尊明祀瑞合汾陰夢同泰時青幕雲舒丹殿霞起二曜惟新五精告始于以饗之景福是履

郊丘第三

敘事

禮記曰祭帝于郊所以定天位也爾雅云圜丘泰壇祭天也方澤泰折祭地也周書作洛篇曰設丘兆于南郊以祀上帝配以后稷周禮大宗伯之職曰以禋祀祀昊天上帝禋之言煙也煙者周人尚臭煙氣之臭聞昊天上帝冬日至祀于圜丘天皇大帝也鄭玄注曰昊天天也上帝玄天也蒼璧禮天鄭玄曰禮天以冬日至謂天皇大帝在北極者凡禮神必以其類璧圓以象天黃琮禮地禮地以夏日至謂神在崑崙者也琮方以象地四圭有邸以祀天以旅上帝鄭玄注曰于中央為璧圭著四面一玉俱成也故曰四圭有邸圭末四出也或說四圭有邸圭四角也上帝玄天也鄭玄注云禮天夏正郊天也上帝五帝也所郊以五

帝殊言天者尊異之至兩圭有邸以祀地以旅四望兩圭者象地數二也謂所祀北郊神州之神大司樂奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神謂五帝及日月星辰也王者各以夏正月祀其受命之帝于南郊奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇祭于北郊謂神州之神及社稷禮記曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭玄注曰禘郊祖宗謂祭祀以配食左傳曰凡啓蟄而郊事對黃郊　黑畤後漢書曰靈帝建寧二年迎氣黃郊道于洛水西橋逢暴風雨導從

鹵薄車或發蓋百官露濡還不至郊使有司行禮迎氣北郊漢書曰高祖入關問故秦時上帝祀何帝對曰四帝有白黃青赤之祠高祖曰吾聞天有五帝而四何也莫知其說于是高祖曰吾知之矣待我而具五也乃立黑帝之祠名曰黑時

朱火 **紫壇** 晉郊祀歌曰整泰壇禮皇神精氣盛百靈賓蘊朱火燎芳薪紫烟起冠青雲又曰營泰畤定天衷思心睿謀筮從建表蘊設郊宮田燭置權火通歷元旬集首告飾增壇坎列室

魯郊 **雍畤** 音止毛詩曰皇皇后帝皇祖后稷注曰皇皇大也后君也帝謂天帝也魯郊祭皇皇之君帝以美祖后稷以配之其祭如天子之禮漢書曰祭五帝于雍畤在山上四望不見四方故曰雍畤

南郊 **北畤** 周書曰設丘兆于南郊以祀上帝配以后稷北畤見上

黃玉 **黝牲** 周禮以玉作六器禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄

瓚禮北方又曰牧人掌牧六牲而阜蕃其物以供祭祀以牲牷凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之

保萬壽 懋百福

傳玄饗神歌曰整泰折祚皇祇衆神感羣靈儀祚有晉曁羣黎溢九有格天庭保萬壽延億齡又曰結方丘祇國琛樽既享俎既歆歛檢玉具鏖金梾百福底自古錫萬壽迄在今

賦

後**漢鄧耽郊祀賦**

咨改元正誕章厥新豊恩羡溢含唐孕殷承皇極稽天文舒優遊展弘仁揚明光宵罪人羣公卿尹侯伯武臣文林莘肖奉贄厥珎夷髦盧巴來貢來賓玉璧既萃于斯萬年穆穆皇王克明厥德應符蹈運旋章厥福昭假烈祖以孝以仁自天降康保定我民

晉郭璞南郊賦

時惟青陽日在方旭我后將受命于靈壇乃改步以鳴玉升金軒撫太僕揚六鑾齊八騄列五幡于一元分罪日月斗黄屋轎陵烏以偵候整豹尾于後屬武騎佗以清道彼練煥以波燭爾乃造廣塲庚壇庭百寮山立萬乘雲屯

延祝史肆玉牲登圜丘揖太清禮羣望告皇靈天澄其氣日朗其精祝融穆以肅侍陽侯澹以中停于是司烜戒燧火烈具炳宗皇祖而配祀增孝思之惟永郊禋之內區域之外彫題卉服被髮左帶駿奔在壇不期而會饗駭鬼方聲振丘隴倒景望風龍漢企踵爛若列星之環辰咸雲騰而海涌此盖和氣旁通玄羅潛總自然之感鼓而遂動

詩

梁傅昭恭職北郊詩 皇猷屬穹昊至德邁深淵禋望沿禮舉咸秩資化宣端職恭瘞祀飭躬奉嚴蠲淑氣符首節光風臨上年

周王褒從駕北郊詩 惟皇敬明祀望拜出河東地靈開複道營星發紫宮衡街饗清蹕偵候起相風森沉羽林騎肅穆虎賁弓

隋盧思道駕出圜丘詩 開年簡時日上辛稱天吉平曉禁門開隱隱乘輿出乘輿出九重金根御六龍章移千乘動旆舉百神從黃麾引朱節靈鼓應華鐘神歌已相續神光復相燭風中颺紫烟壇上埋蒼玉

歌

宋顏延之天地郊夕牲歌辭 寅威寶命嚴恭帝祀奄受敷錫宅中拓宇宜地稱皇饗天作主月竁来賓日際奉王開元首正禮交樂舉六典聯事九宮列序有牲在修有潔在俎式薦王衷以荅神祐

周庾信方澤降神歌辭 報功陰澤展禮玄郊平琮鎮瑞方鼎升庖調歌孤竹縮酒江茅聲揚鍾鼓器質陶匏列耀秀華凝芳郁荔川澤茂祉丘陵容衛雲飾山罍蘭浮洗齋日至之禮歆茲大祭

隋牛弘郊祀昊天上帝歌辭 肇禋嚴祀式奉尊靈因高盡敬埽地推誠六宗隨光五聲陪營金石諧合絲竹凄清我粢既成我酌惟明元神是鑒百福來成

頌

梁簡文帝南郊頌 肅恭明神迯聽前蹕配天道尊迎陽義重玄酒陶匏燔柴雲聳蹻舞綸韶籠堯稱拱郊宮載靜紫壇新謚肅肅禁園陰陰仙室六戎列野八鑾服日架殿星羅重宮霧出康哉德盛美矣時豐三辰增耀七政永崇五方

來消四燠玆通懸縱度笮駕鹿追風既敷想化復覩瑞滋金車出野玉露霑塀紫縣神草華平瑞芝長愉汪濊永固雍熙

宗廟第四敘事禮記曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三士一廟庶人祭于寢遠廟為祧去祧為壇去壇為墠去墠為鬼此皆言祭先祖遠近之差自祧已上皆為毀廟釋名曰宗尊也廟貌也先祖形貌所在也漢書舊事曰廟者所以藏主列昭穆說文曰宗廟之木主名曰

祏白虎通曰言神無所依據孝子以主繼心論語曰夏后氏以松殷人以柏周人以栗栗敬也使人謹敬五經要義曰木主之狀四方穿中央以達四方天子長尺二寸諸侯長尺皆刻謚于背又摯虞決疑要注曰凡廟之主藏于戸外北牖之下有石函故名宗祏周禮曰五歳一禘三歳一祫續漢書曰禘諦也序昭穆諦父子也祫合也毁廟之主合食于太祖也諦審禘以四月祫以十月四月陽氣在上陰氣在下正尊卑之義十月五穀成熟故骨肉合聚飲酒也決疑要注曰禘以孟夏祫以孟秋二說不同故

漢舊儀曰子爲昭孫爲穆昭西面穆東面三年大祫諸帝以昭穆坐于高廟其諸隳廟神主皆合食禮記曰凡祭宗廟之禮牛曰一元大武豕曰剛鬛豚曰腯肥羊曰柔毛雞曰翰音犬曰羹獻雉曰疏趾兎曰明視脯曰尹祭稾魚曰商祭鱻魚曰脡祭水曰清滌酒曰清酌黍曰薌合粱曰薌萁稷曰明粢稻曰嘉疏韭曰豐本鹽曰鹹鹺玉曰嘉玉幣曰量幣事對時類

月祀 張方賢魯國先賢傳曰古者先王日祭月享時類歲祀諸侯舍日卿大夫舍月庶人舍時國語曰甸服者祀日祭月祀先王之訓

冬

薦　秋嘗　毛詩曰潛季冬薦魚孟春獻鮪也猗與漆沮潛有多魚以享以祀以介景福爾雅曰春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰烝

薌合　嘉疏　儀禮曰始虞用柔日曰哀子某敢用潔牲剛鬣薌合嘉薦嘉疏已見敘事中

瑤爵　玉豆　周禮曰凡賓客獻瑤爵皆贊鄭玄注曰謂王之同姓及二王後來朝覲為王賓客者也祼之禮亞王而禮賓也獻謂王饗宴王獻賓也禮記曰季夏六月以禘禮祀周公于太廟鬱尊用黃目灌用玉瓚大圭薦用玉豆彫篹爵用玉琖

夏禘　冬烝　禮記曰春祭曰礿夏祭曰禘禘者陽之盛也古者于禘也發爵賜服順陽義也冬見上

閟宮　清廟　毛詩曰閟宮有洫鄭玄注曰閟神也姜嫄神所依古廟曰神宮又曰清廟祀文王也周公既成洛邑朝諸侯率以祀文王焉鄭玄注曰清廟者祭有清明之德者之宮也謂祭文王天德清明文王象之故歌此詩而祭之

春祠

夏禴周禮曰以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王董仲舒春秋繁露曰古者歲四祭因四時所生熟而祭先祖父母也禮夏曰禴

酎金衛宏漢舊儀曰皇帝會諸侯酎金廟中以上計儀設九賓陪位也史記注云正月旦作酒八月成名酎酎言純也武帝時八月嘗酎會諸侯廟中出金助祭所謂助金

灌玉周禮曰凡祼玉瓚之陳之以贊祼事鄭玄注云祼玉謂珪瓚璋瓚

祀武　告文毛詩曰執競祀武王也執競武王無競維烈不顯成康上帝是皇又曰維天之命太平告文王也維天之命於穆不已

五廟　七室禮記曰當七廟五廟無虛主唯祫祭于祖為無主耳傳暢晉諸公讚曰王俊字彭祖為幽州刺史尋洛陽破後承制行臺以宗廟焚毀設壇望祀七室及功成配食

介福　純嘏毛詩曰祝祭于祊祀事孔明先祖是皇神保是享孝孫有慶介以景福萬

壽無疆又曰籥舞笙鼓樂既和奏烝衎烈祖以洽百禮百禮既至有壬有林錫爾純嘏子孫其湛鄭玄云純大也嘏謂尸與主人以福

三歲祫 **五年禘** 五經異義曰謹案叔孫通宗廟有日祭之禮知古而然也三歲一祫此周禮也五歲一禘疑先王之禮也禮稽命瀓曰三年一祫五年一禘以衣服想見其容色三日齊思親志意想見所好喜然後入廟

審昭穆 **諦父子** 傅咸奏曰先儒解禘禘者諦也審昭穆故也白虎通曰位尊德盛所及彌遠謂之禘祫何禘之為言諦也序昭穆禘父子祫者合也

昭孝通神 **露濡霜降** 漢書曰祀者所以昭孝事祖通神明也禮記曰君子合諸天道春禘秋嘗霜露既降君子履之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之

上下之際 **神明之道** 禮記曰夫祭有畀煇胞翟閽者惠下之道也此四者吏之至賤

者尸又至尊以至尊既祭之味而不忘至賤是故明君在上則無凍餓者矣此之謂上下之際又曰鋪莚設同几為依神也於詔祝於室而出於祊此交神明之道也

詩

宋孔欣祠太廟詩

東帶從王事結纓奉清祀肅肅禁闈內翳然絕塵軌莪莪高堂上層構欝雲起明發修薦享矜悽不遑止磬折階廊間悽悽常靡已

梁張率太廟齋夜詩

潔齋謝紛華寂寥清廟靜肅襟視牲減端服侍嚴省辭

宋顏峻七廟迎神辭

敬恭明祀孝道感通合樂維和展禮有容六舞肅列九變成終神之來思享茲潔衷靈之往矣綏我家邦

周庾信太廟晨祼歌辭

永惟神武潛慶靈長龍圖革命鳳歷歸昌功移上墋德躍中陽清廟肅肅猛虡趪趪曲臺大廈聲和盛唐牲牷蕩滌蕭合馨香和鑾戾止振鷺來翔永敷萬國是則四方

陳叔達太廟祼地歌辭

清明既祼欝鬯惟禮大哉孝思

嚴恭祖禰龍袞以祭鸞刀斯啓發德朱紘升歌丹陛筵亨粢盛堂斟沉齊降福穰穰來儀濟濟

褚亮宗廟九德之歌辭

皇祖誕慶於昭于天積德斯遠茂緒攸先繼天應歷神武弘宣肇跡嬀水成功版泉道光覆載聲穆乾元式備犧象用潔牲牲禮終九獻樂展四懸神貺景福遐哉永年

頌

後漢王粲太廟頌

思皇烈祖時邁其德肇啓洪源始燕我則我休厥成聿先厥道丕顯丕欽允時祖考

又

於穆清廟翼嚴休徵祁祁髦士厥德允升懷想成位咸奔在宮无思不若永觀厥崇

又

綏庶邦和四宇九功備彝樂序建崇牙設璧羽六佾奏八音舉昭大孝衎妣祖念武功收醇祐

王肅宗廟頌

明德惟馨昊天子之眷祐我魏薄言起之起之伊何黎元時雍子之伊何歷數在躬於乎盛哉神明是通

又

湛湛甘露濟濟醴泉或涌于地或降于天天地交泰品類蕃蕪祥瑞嘉應其集如雨屢獲豐年穀我士女祖考

既饗於帷樂昏

社稷第五 叙事

孝經緯曰社土地之主也土地闊不可盡敬故封土為社以報功也稷五穀之長也穀衆不可徧祭故立稷神以祭之禮記曰厲山氏之子柱及周棄為稷厲山氏之有天下也其子曰柱能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以為稷神厲或為烈共工氏之子后土為社共工氏之霸九州也其子曰句龍為后土能平九州故祀為社尚書曰湯既勝夏欲遷其社不可湯承堯舜禪代之後順天應人逆取順守而有慙德故革命創制改正易服變置社稷以後代無及句龍者故不可而遂止禮記曰王為羣姓立

社曰大社王自為立社曰王社諸侯為百姓立社曰國社諸侯自為立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社漢舊事曰天子大社以五色土為壇封諸侯者取其方面土苴以白茅授之各以其方色以立社于其國故謂之授茅土事對示本　表功禮記曰社所以神地之道也地取于天是以尊天而親地故教人美報焉家祭中霤而國主社示本也白虎通曰王者所以有社稷何為天下求福報功也社稷所以有樹何所以表功也　封樹　列土周禮曰封人設王之社壝為畿封而樹之鄭玄注曰壝謂壇及埒坂周書曰諸侯受命于周而建太社于國中其壝謂東青土南赤土西白土北驪土中央釁以黄土將

建諸侯鑿取其方一面土苴以白茅以土封之故曰列土于周室

南社　右稷尚書無逸篇曰大社惟松東社惟栢南社惟梓西社惟栗北社惟槐周禮掌建國之神位右社稷左宗廟

探金　取劍搜神記曰中興初有應嫗者生四子而晝見神光照社試探之乃得黃金自是諸子官學並有才名錄異傳曰會稽賀瑀曾得疾死三日蘇云吏將上天見官府使人將瑀入曲房中有層架其上有印其中有劍使瑀唯意取之瑀短不及上層取劍以出門下問何得云得劍曰唯使社公耳疾愈果有鬼來稱社公

禹社　棄稷淮南子曰禹勤天下死而為社也棄稷見敘事

殷栢　漢枌論語曰哀公問社于宰我對曰夏后氏以松殷人以栢周人以栗使民戰栗也漢書曰高祖詔令豐謹治枌榆社春以羊彘祠之

春祈　秋報毛詩曰載芟春藉田而祈社稷也又曰良耜秋報社稷也畟畟良耜俶載南畝播厥

百穀**封土　藝樹**尚書曰海岱及淮惟徐州厥貢惟土五色孔安國注曰王者封五色土爲社建諸侯則各割其方土與之使立社冒以黃土苴以白茅湛方生盟文曰廣厦雲構非一人之功吉凶大事豈一家所濟仰惟先王建社之制俯從詩人匍伏之義遂藝樹立壇結誓神明梁下之期猶或亡身況乃啓告靈祇相盟以道德者庶能助周孔之一敎申情禮于人神**通天地　受風雨**王充論衡曰亡國之社屋其上柴其下者示絶于天地夫春秋亳社周以爲戒夫經藝書傳人當覽之猶社當通氣于天地也故人不通覽者亳社之類禮記曰天子大社必受霜露風雨以達天地之氣是故喪國之社屋之不受天陽也亳社北牖使陰明也鄭玄注曰絶其陽通陰而已亳社殷都于亳**冒黃土　苴白茅**尚書無逸篇曰天子社廣五丈諸侯半之上冒以黃土下見敘事**殖百穀　平九土**上見敘事

尚書曰越翌日戊午乃社于新邑牛一羊一豕一孔安國注曰社稷之位牲用太牢共工氏有子曰句龍能平九土祀以為社

陳俎豆 **施金石** 禮記曾子問曰諸侯之祭社稷俎豆既陳又曰樂之施金石越于聲音用于宗廟社稷

歌

隋牛弘春祈社歌辭 厚地開靈方壇崇祀建以風露樹之松梓句萌既申芟柞伊始恭祈粢盛孝膺休祉

又春祈稷歌辭 粒食興教播厥有先尊神致潔報本惟虔瞻榆束臯望杏開田方憑戩福佇詠豐年

頌

魏曹植社頌 於惟大社官名后土是曰句龍功著上古德配帝皇實為靈主克明播植農政曰舉尊以作稷豐年是與義與社同方神此宇建國承家莫不修序

宋何承天社頌 社實陰祇稷惟穀先率育萬類協靈昊乾霸德方將時號共工厥有才子實曰句龍稱物平賦百姓熙雍陶唐救災決河流江棄亦播植作乂萬邦克配二祀以報勲庸勲庸

伊何厚載蒼生倉廩既實禮節斯行人亦有言因物思人矧乃六德功被陶鈞乃家乃國是奉是遵

明堂第六敘事周禮曰夏后氏太室殷人重屋周人明堂度以九尺之筵又曰明堂者明諸侯之尊卑周書曰明堂方一百一十二尺室中方六十尺牖高三尺門方十六尺東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰玄堂中央曰太廟亦曰太室左為左个右為右个五經要義以太廟為太室孝經援神契明堂者天子布政之宮上員下方八窗四闥在國之陽釋名云明堂者猶堂堂高明貌也大

戴禮曰明堂凡有九室一室而有四戶八牖總三十六戶七十二牖以茅蓋屋桓譚新論曰王者造明堂上員下方以象天地為四面堂各從其色以倣四方天稱明故曰明堂三輔黃圖曰明堂者明天道之堂也所以順四時行月令宗祀先王祭五帝故謂之明堂辟雍員如璧雍以水異名同事其實一也禮記曰天子曰辟雍諸侯曰頖音判宮白虎通曰天子立辟雍所以行禮樂宣德化也辟者象璧員法天於雍水側象教化流行五經通義

曰諸侯不得觀四方故缺東以南半天子之學故曰頖宮頖者判也管子曰黃帝立明堂之議舜有告善之旌湯有總街之廷武王有靈臺之候按諸儒及舊說明堂辟雍靈臺三事不同明堂宗祀之所辟雍教導之所靈臺候望之所三輔黃圖以為明堂辟雍同管子以為明堂靈臺同蓋今亦異說也東觀漢記曰光武中元年營造明堂辟雍靈臺此即三事不同

事對五府　九房尚書帝命驗曰帝者承天立五府以尊天注曰天有五帝集居太微降精以生聖人故帝者承天立帝之府是為天府張衡東京賦曰乃營三宮布政頒常複廟重屋八闥九房規天矩地授時順鄉

承天　統物桓譚新論曰王者造明堂辟雍所以承天行化也蔡邕月令論曰明堂所以明天氣統萬物

四阿　九室

周禮曰殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋鄭玄注云四阿若今四柱也大戴禮曰明堂者古之制凡九室一室有四戶

四闥　八階

許慎五經異義曰明堂在國之陽三里之外七里之內上員下方八牖四闥布政之宮故稱明堂盛貌也徐虔郊廟明堂議曰明堂在國之陽國門之外一宮九室四門八階

布恩　施令

趙曄吳越春秋曰越王召范蠡問孤竊自志欲以令日一登上明堂布恩致令以撫百姓王隱晉書曰紀瞻答秀才策曰周制明堂所以宗其祖以配上帝其正中者太廟以順天時施法令

學南　汶上

宋起居注曰令太廟太極既以隨時明堂之制國學之南地實京邑爽塏平暢足以營建蔡邕禮樂志曰孝武帝封禪依宗立明堂于泰山汶上

行正　聽朔

顏容春秋釋例曰告朔行政謂之明堂徐虔郊廟明堂議曰明堂天子每月于此聽朔布政

嵩宮　茅屋

禮論曰武以為明堂者文

王廟周時德澤和洽蒿茂大以為宮柱名曰蒿宮三輔黃圖曰孝武帝議立明堂于長安城南許令褒等議曰案五經禮樂傳記曰聖人之教制作之象所以法天地比類陰陽以知宮室本之太古以昭令德茅屋采椽土階素輿越席皮弁簪興于黃帝堯舜之世是以三代修之也

策勳 **布政** 顏容春秋釋例曰周公朝諸侯于明堂太廟與明堂一體也春秋人君將出于宗廟及行策勳獻俘于廟布政見四闔注

陽館 **玄堂** 尸子曰黃帝曰合宮有虞氏曰總章殷人曰陽館周人曰明堂玄堂見敘事

重屋 **複道** 周禮曰殷人曰重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋鄭玄注云重者王宮王堂若太寢者漢書曰明堂圖中有一殿四面無壁以茅蓋屋通水圜宮垣為複道上有樓從西南入名曰崑崙

正四時 **統萬物** 禮含文嘉曰明堂所以通神明感天地正四時出教令崇有德章有道褒有行蔡邕月令論曰明堂

者所以明天氣統萬物

禮三老 **祭五帝** 白虎通曰禮三老于明堂所以教諸侯孝祭五帝于太學所以敎諸侯悌三輔黃圖曰明堂者明天道之堂所以從四時行月令宗祀先王祭五帝故謂之明堂

享上帝 **祀先王** 淮南子曰自古者明堂之制下之濕潤不能及上之霧露不能入足以享上帝禮鬼神示人知節也祀先王見上祭五帝

賦 **後漢李尤辟雍賦** 太學既崇三宮既章靈臺司天羣耀彌光太室宗祀布政國陽辟雍嚴嚴規圓矩方階序牖闥雙觀四張流水湯湯造舟爲梁神聖班德由斯以匡蹌蹌濟濟春射秋饗

唐劉允濟萬象明堂賦 睿哲惟唐受天之明究皇王之鴻休包宇宙之純精恢天祿以作乂攄元命之振英鼓黔雷以楷氣運蒼昊而時成括閶陽與泰階襲三聖以光亨禮樂交通典謨洋溢天以洛視而龜書至地以河觀而龍圖出權神休尊明號激清流揚茂實將大報于玄天

享神祇以稱秩禰卑宮而自處惟禋宗而是恤思致美于総章覽娵訾而法營室訪夏后之軌儀云廣四而修一彼宗周之有制闢或九而或七錯綜乎舊典經始乎玉律紹先志以高興匪矜功而首出乃延公侯卿士藝人表臣而審其議焉咸以為明堂者明乎天道者也所以明有功表有德崇大教發大政登假嚴經欽修宗祀非夫為已者也安可已乎粤正月庚午始創明堂之制焉考經緯之長策應黃鍾之旋宮穆穆四門可納四氣明明八窓均調八風靡金靡玉匪磨匪礱去階侯之夜光明素質以為工思承天以接神故峻極乎皇穹駿乎懿濞縺兮豐融靁承乾以震耀雲大壯乎其中非至聖之精誠孰能克勤乎此功

詩

梁元帝

和劉尚書兼明堂齋宮詩

賀明攝上宰詰旦乘車軒四圭邸蒼玉六變舞雲門香浮鬱金酒烟繞鳳皇樽貂冕交輝映珩珮自相喧微風颺清管輕雨發陳根新花臨御陌春色起天園河間獻樂語斯

道愧能論

頌宋虞通之明堂頌肅肅明堂惟國之光儀天矩地崇姬潤黃縣殷颺輝服夏擅芳無斁伊典有煥斯章綿綿教樞翳翳化紀聲沉五都風晦千祀我皇蒸哉追孝創軌縟憲垂統光圖麗史宗祀既柴享配惟馨六樂薦和四圭流明殷殷華海騤盤孚誠慶輝旁燭休光下盈

巡狩第七

敘事周易曰先王以省方觀民設教尚書曰歲二月東巡狩至于岱宗柴望秩于山川肆覲東后協時月正日同律度量衡修五禮五玉三帛二生一死贄如五器卒乃復五月南巡狩至于南岳如岱禮八月西巡狩至于西岳如初十有一月朔巡狩至于北岳如西禮

歸格于藝祖用特禮記曰王者廵狩必覲諸侯問百年太師陳詩以觀民之風俗命市納賈以觀民之好惡白虎通曰廵者循也狩者牧也王者為天循行以牧人也恐遠近不同化幽隱有不得所者皆為民也五年再閏天道大備故五歲一廵狩漢書曰武帝南廵至于盛唐登天柱山舳艫千里薄樅陽而出作盛唐樅陽之歌東觀漢記曰章帝東廵狩至于岱宗祀五帝于汶上明堂耕于定陶事對省方　述職上見敘事毛詩譜注曰武王伐紂定天下廵狩述職

陳諸國之詩以觀民之風也

觀風 展義 禮記曰命太師陳詩以觀民風鄭玄注陳詩為采其詩而視之左傳曰天子非展義不巡狩杜預注云天子巡狩所以宣布德義

布德 設教 並已見上

考職 賦政 周禮職方氏掌天地之圖王將巡狩則戒于四方曰各修平乃守考乃職無敢不敬戒崔駰北巡頌曰禋潔享祈歆嘗百神爰始賦政授務于人

陳詩 觀禮 陳詩見上張衡巡狩誥曰惟二月初吉帝將狩于岱岳展義省方觀風設教丙寅朏率羣賓備法駕以祖于東門乙酉觀禮于魯而休齊焉

風行 雨施 周易曰風行地上觀先王以省方觀民崔駰南巡頌曰惟林蒸之鴻德允天覆而無遺壯雲行之博惠淑雨施于庶黎

天動 神行 崔駰東巡頌曰升九龍之華旗巡翠霓之旌旄三軍霆激羽騎火列天動雷震隱隱轔轔又北巡狩頌曰雍容清届謐爾無虞垂拱穆穆神行

化馭四維　五載黃帝太一密推曰欲知巡狩之年當視太一與天目在四惟之歲法為巡狩尚書曰五載一巡狩羣后四朝　祀四岳　柴三辰毛詩曰般巡狩而祀四岳河海也於皇時周陟其高山毛萇注云高山四岳也馬融東巡頌曰敷大典經八成爕和萬殊總領神明類乎上帝柴乎三辰禋祀乎六宗祇燎乎羣神　巡東作　秩西成崔駰北巡頌曰登中山天帝觀神農將省陽穀相天功巡東作又西巡頌曰惟秋穀既登上將省斂平秩西成巡職于西郊因斯萬物凝德綏俗昔既春遊今乃秋豫　審銓衡　同律度越絕書曰禹巡狩大越見耆老納詩書審銓衡平斗斛白虎通曰巡狩所以四時出何當承宗廟故不踰也以夏之仲月同律度得其中　祀五帝　禋六宗上見敘事中下見柴三辰　備天官　運法駕班固東巡頌曰翺六龍較五輅齊百寮練質素

命南重以司歷厥中月之六辰備天官之列衛盛輿服而東巡又南巡頌曰既禘祖于西都又將祫于南庭是時聖上運天官之法駕建日月之旗旌

修五禮 **問百年** 尚書曰歲二月東巡狩至于岱宗柴修五禮五玉孔安國注云五等諸侯瑞圭璧也問百年見敘事

宣聲教 **撫黎元** 後漢章帝巡幸詔曰惟巡狩之制以宣聲教考同遐邇解釋怨結宋孝武帝巡幸賑恤詔曰夫足踐目見實尊天命尚恐踰深旪俗未同其化自遠幽隱不得其所故降省風俗躬撫黎元

同遐邇 **察風俗** 同遐邇見上宣聲教注宋孝武帝巡狩省風俗詔曰朕奄一天下當沿時省方觀察風俗外詳考舊典以副側席之懷也

詩

唐太宗重幸武功詩 代馬依朔吹驚禽愁昔聚況茲承春德懷舊感深衣積善欣餘慶惕武悅成功垂衣天下治端拱車書同白水巡前跡丹陵幸舊宮列筵歡故老高宴聚

新豐駐蹕撫田畯廻輿訪牧童瑞氣縈丹闕祥烟散碧空孤嶼含霜白遥山帶日紅于焉歡擊筑聊以詠南風

宋范煜樂遊應詔詩

軒駕時未肅文囿降昭臨流雲起行葢晨風引鑾音

梁沈約侍遊方山應詔詩

清漢夜昭晢扶桑曉陸離發歌縱陽下建羽朝夕池縱金浮水若舉罩映山祇一靄九霄露蔡藿終自知

北齊袁奭從駕遊仙詩

天遊響仙蹕春望動神衷澗水合初溜山花發早藜玉輿明淑景珠旗轉瑞風平原與上路作氣遠葱葱

周明帝還舊宮詩

玉燭調秋氣金輿歷舊宮還如過白水更似入新豐秋潭清晚菊寒井落疎桐舉盃延故老令聞歌大風

隋煬帝還京師詩

東都禮儀舉西京冠蓋歸是月春之季花柳相依依雲蹕清馳道彫輦御晨暉嘹亮鐃笳奏葳蕤旌旆飛後乘趨文雅前驅勵武威

隋李德林從駕巡遊詩

大夏堯遺

俗汾河漢豫遊今隨龍駕往還屬鴈飛秋天行肅蹕路日馭翼華輈朝乘六氣輦夕動七星旒谷靜禽多思風高松易秋遠林才有色遥水漫無流京華佳麗所目極與雲浮但覩凌霄觀詎見望仙樓鏁門皆秀發駕池盡學優待君草封禪東山觀射牛

又從駕還京詩

至仁文教遠惟聖武功宣太師觀六義諸侯問百年玄覽時乘隙訓旅次山川鎮象也休氣華蓋翼飛煙鼓奏千人響旗動七星連峻嶺戈迴日高峯馬煦天姑射神遊罷蕭關獵騎旋更待東山上看君巡狩篇

隋薛道衡從駕天池應詔詩

上聖家寰宇威略振邊陲八維窮眺覽千里曳旌旗駕鼉臨碧海控驥踐瑶池曲浦騰烟霧深浪駭鯨螭

又從駕幸晉陽詩

省方遵往冊遊豫叶前經金吾朝戒道校尉晚巡營重巒下飛騎絕浦渡連旌澗水寒逾咽松風遠更清方觀翠華反簪筆上云亭

隋虞茂奉和幸太原輦上作

應詔詩　唐王巡光帝則夏豫穆宸儀珠旗揚翼鳳獻儼丹螭流吹和春鳥交弄拂花枝

又奉和幸江都應詔詩　巡幸光帝典征吉乃先天澤國翔宸駕水府泛樓船上革紫長薄三翼亘通川夙興大昕始求衣昧旦前澄瀾浮曉色遂林卷宿煙晨霞稍含景落月漸虧弦廻塘響歌吹極浦望旌旃方陪觀東后登封禪肅然

虞世南和至壽春應令詩　瑤山盛風樂南巡務逸遊如何事巡撫民瘼諏斯求文鶴揚輕蓋蒼龍飾桂舟汎沫紫沙嶼寒澌擁急流路指八仙館途經百尺樓眷言昔遊踐廻駕且淹留後車喧鳳吹前旌映綵旒龍驂駐六馬飛閣上三休調諧金石奏歡洽羽觴浮天文徒可仰何以廁琳球

上官儀和過舊宅應詔詩　石闕清晚夏璇輿御早秋神麾颺珠雨仙吹響飛流沛水祥雲泛宛郊瑞氣浮大風凝漢筑蔽煙入舜球翠梧臨鳳邸滋蘭帶鶴舟偃伯歌玄化扈蹕頌王遊遺簪

謬昭獎珥筆荷恩休頌後漢班固東巡頌竊見巡狩岱宗柴望山虞宗祀明堂上稽帝堯中述世宗遵奉光武禮儀備具是以明神屢應休徵乃降又南巡頌維漢再受命系葉十一協景和則天經郊高宗光六幽通神明既禘祖于西都又將祫于南庭是時聖上運天官之法駕建日月之旂旌後漢崔駰東巡頌伊漢中興三葉於皇惟烈允迪厥倫纘王命胥漢勳矩坤度以範物規乾則以陶鈞于是考上帝以質中總列宿于北辰開太微于禁庭延儒材以謐詢于時典司耆耇載華抱實徵爾而造曰盛乎大漢代增其德唯斯岳禮久而不修神人之所慶幸海內之所想思頌有喬山之征典有祖岳之巡時邁其邦人斯攸勤不亦宜哉乃命太僕馴六騶閑路馬戒師徒于是乘輿登天靈之威輅駕太一之象車

封禪第八敘事

禮記曰昔先王因天事天因地事地因名

山升中于天中成也祭天告以成功河圖真紀曰王者封泰山禪梁甫易姓奉度繼興崇功也史記曰齊桓公欲封禪管仲曰古封泰山禪梁甫七十二家夷吾所記十有二焉無懷氏封泰山禪云云虙羲氏封泰山禪云云神農氏封泰山禪云云炎帝封泰山禪云云黄帝封泰山禪亭亭顓頊封泰山禪云云帝嚳封泰山禪云云堯封泰山禪云云舜封泰山禪云云禹封泰山禪會稽湯封泰山禪云云周成王封泰山禪社首皆受命然後得封禪古之封禪鄗上之黍

北里之禾所以為盛江淮之間一茅三脊所以為藉東海致比目之魚西海致比翼之鳥然後物有不召而自至者十有五焉又曰秦始皇既并天下即帝位徵齊魯儒生博士七十人至泰山下議曰古者封禪為蒲車惡傷山之土石草木始皇上泰山立石頌始皇德明其得封也封藏皆祕世不得而記始皇上泰山中坂遇風雨休于樹下因封其樹為五大夫五松樹又曰封禪則不死黄帝是也儒者皮弁薦紳射牛封泰山如郊太一之禮事

對承天　報地　司馬彪續漢書曰上以用石功難又欲及二月封故詔梁松欲因故封石空檢更加封而已松疏爭之以為承天之敬尤宜章明奉圖書之瑞尤宜明著今因舊封竄寄玉牒故石下恐非重受命之義白虎通曰天以高為尊地以厚為德故增泰山之高以報天附梁父之厚以報地

降禪　升封　謝靈運泰山吟曰岱宗秀維岳崔崒刺雲天登封瘞崇壇降禪藏肅然又白虎通曰王者受命而起必升封泰山報告之義

建號　著紀　司馬相如封禪書曰業隆于襁褓而崇冠于二后揆厥所元終都攸卒未有殊尤絕迹可存于今者也然猶躡梁父登泰山建昭號施尊名應劭注曰襁褓謂成王也二后文武也司馬彪續漢書曰河圖會昌符云漢大興之道九代之王封泰山刻石著紀禪于梁父退省考功

加厚　增高　白虎通曰增泰山之高以報天附梁甫之厚以報地明天之所命功成事就有益天

地若高者加高厚者加厚也天亦增高也故曰奉高

封者以事東岳帝王禪代之處也漢武立太壇于東山

金刻石 白虎通曰或曰封禪金泥銀繩封之以金印言功成封禪以告太平也孝經鉤命決曰封乎泰山考績燔燎禪于梁父刻石紀號

金策 石檢 漢書元年四月癸卯上還登封太山應劭注曰王者功成治定告成功于天刻石紀號有金冊石函金泥玉檢之封焉應劭漢官儀曰封禪泰山就武帝封處累其石發壇置玉牒書封石此中復封石檢

金印 玉璽 金印見上司馬彪續漢書曰建武三十二年上許梁松等奏乃求元封故事議封禪所施用有司奏當刻玉一枚方寸二分一枚方五寸

三脊 六穗 史記曰天子獨與侍中奉車子侯上泰山亦有封其事皆禁明日下陰道丙辰禪泰山下阯東北肅然山如祭后土禮天子皆親拜見衣上黃而盡用樂焉江淮間茅三脊為神藉司馬相如封禪書曰

導一莖六穗于庖注曰導擇也一莖六穗謂擇嘉禾之米于庖以供祭祀

西鶼　東鰈　謝莊為八座江夏王表請封禪奏曰江淮鄗上之使結軌于壁門西鶼北采之譯相望于道路又尚書中候曰昔古聖王功成道洽符瑞出乃封泰山今比目之魚不至鳳皇不臻麒麟遯未可以封鄭玄云比目魚東方異氣所生其名曰鰈

檢玉　泥金　孫言宋書曰袁淑為吏部郎太祖元嘉二十六年大舉北伐淑侍座從容曰盛王令典廢壞永久今當鳴鑾中岳席卷趙魏檢玉岱宗今其時也臣逢千載之會願上封禪書一篇使聲齊上古帝曰盛德之事何足以當之封禪注儀曰持禮三十八人上發壇上石碱蓋尚書令北向跪藏玉牒畢持禮覆石碱尚書令封上十石檢亦纏以金繩泥以金泥四方各依其色

探策　封檢　應劭風俗通曰封泰山禪梁父說岱宗上有金篋玉策知人年壽修短武帝探得十八因倒讀曰八十其後壽果如策皆

長漢書曰元封元年四月癸卯上還登封泰山孟康注曰王者功成治定告成功于天封岱宗者助天高也刻石紀號有金策石函金泥玉檢之封也

石室 **天闕** 吳志曰孫皓天璽元年吳興陽羨山有石室在所表為大瑞乃遣兼司空董朝周處等封禪國山明年改元大赦以協石文應劭漢官儀曰元封封禪晝日白氣夜有光當天闕下石門之時穋亦可畏

日觀 **雲闕** 應劭漢官儀曰泰山東南山名曰日觀北有石室壇南有盤中有玉龜又曰建武三十二年車駕東廵狩二月九日到魯十九之山虞國家居亭百官布列此日山上雲氣成宮闕百姓皆見

合符 **展采** 漢書曰公玉帶曰黃帝封東泰山禪凡山合符然後不死司馬相如封禪書曰因雜縉紳先生之略術獲耀日月之末光絕炎以展采錯事猶兼正列其義而拔飾厥文

尊名 **盛節** 封禪書曰躡梁父登泰山建昭號施尊名漢書倪寬對策曰封泰山

禪梁父昭姓考瑞此帝王之盛節

泰雨　**漢雲**　史記曰始皇立石頌其功德從陰道不禪于梁父上太山中阪遇風雨暴至休于樹下又曰縱遠方奇獸飛禽及白雉以加祀皆至太山其夜若有光晝有白雲起封中

石蓋　**金繩**　封禪儀注曰壇上置石碱再累階方五尺厚一尺置壇中刻碱上施十枚石檢東西各二檢南北各二檢上有石蓋若今之櫳子撇子白虎通曰或曰封者金泥銀繩或曰石泥金繩

仙閭　**天門**　漢書曰上修五年之禮而加禪祠石閭者在泰山下阯南方方士言仙閭也漢官儀曰泰山下直上七十里至天門如從穴中窺天窓矣

勒石　**瘞玉**　桓譚新論曰言太山之有刻石凡千八百餘處而可識知者七十有二沈約宋書曰江夏王義恭表云雕氣降霙於宮樹珍露呈味于禁林宜其修封泰山瘞玉岱宗

射牛　**縱雉**　史記曰上念方士言封禪人人殊不經難以施

行天子至梁父禮祠地主乙卯命侍中儒者皮弁薦紳射牛行事封泰山下東方如郊祠太一之禮縱雖已見漢雲注中

方嶽 **圓壇** 韋曜毛詩問答曰時邁之詩巡狩告祭柴望也鄭玄注曰天子巡狩邦國至方岳之下而封禪司馬彪續漢書曰建武三十年二月羣臣上言即位三十年宜封禪泰山又有詔石皆再累枚長一丈厚一尺廣二尺皆在圓壇上

玉盤 **石碱** **玉檢** **石泥** 並已見上

受符 **奉牒** 春秋漢含孳曰天子所以昭察以從斗樞禁令天下經禮守文宿思以合神保長文天子受符以辛日立號司馬彪續漢書曰御輦升山日中後到山上即位于壇南北面帝升尚書令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽親封也

發德號 **飛英聲** 張華封禪議曰海內歸心符瑞之應備物之盛未有若今之富者上宜禮中岳封泰山禪梁父發德號明至尊厚福慶篤黎民司馬相如封禪書曰將以舊六

為七攎之無窮碑方出得激清流揚微波飛英聲騰茂實揚仁風　騰茂實張華封禪議曰肇自生人則有后辟載化之數莫之能紀大德齊代揮揚仁風茂實見上詩李義府美陪封禪詩天齊標巨鎮日觀啓崇期岧嶤臨渤澥隱嶙控河沂眺迥分吳乘凌高屬漢祠建岳誠為長升功諒在茲帝猷符廣運玄範暢文思飛聲總地絡騰化撫乾維瑞册開珎鳳禎圖薦寶黿創封超昔夏修禪掩前姬東后方肆覲西鄗尊六師石閭環藻衛金壇映散帷仙階溢鄗黍靈檢燿祥芝張樂紛韶護觀禮縱華夷佳氣浮丹谷榮光泛緑坻三始昭遐貺萬歲受重釐表李百藥勸封禪表大禮與天地同節大樂與天地同和六宗五帝禋祀惟永名山大川饗禮無輟而告成方岳獨異師古自朝及野馳心蕩慮伏願御六氣之辨順四序之和升彼岱宗具斯盛禮聽萬歲之逸響紹千載之遐蹤朱子奢請封禪

表

臣聞天地之大德曰生遂其生者元后聖人之大寶曰位固其位者上玄豈可不對越壇場欽若穹昊雖復舜格文祖周變商俗體淳德而揖讓濟澆道于干戈步驟之迹以殊損益之功斯異誠有之矣至于詔蹕梁父張樂介丘增類帝之封典射牛之禮考績禋燎繼蹤韶夏豈殊道也

岑文本勸封禪表

伏願順萬國之歡心膺三靈之睠命備天官以周衛盛輿服以巡遊五輅齊列六龍按轡警蹕岱郊而啓軔指瀛里為一息詔卿士延禮官設壇場陳玉帛禋六宗而報上帝班五瑞以朝諸侯成天下之壯觀紹帝王之盛節俾夫山稱萬歲壇燭神光播厚福于無窮揚鴻徽于來裔

高若思勸封禪表

伏願褰旒寫照洽羣請于帝俞闡纘垂矜遂微懇于人欲騰茲璽誥激彼天波徵萬玉以警塗詔八神而弭節藉江茅而陳鄗黍飾蒼壁而奠黃琮馳萬歲以飛聲接九重而媲美使編珠瓴睍開麗色于金泥觸石凝禎蕩浮華于石磩式

昭昌祚永播鴻名凡
在生靈義深聳踊

初學記卷十三

初學記卷十四

唐　徐堅　撰

禮部下

籍田第一 敘事 說文曰耤田者天子躬耕使民如借故謂之耤禮記曰天子親耕于南郊諸侯耕于東郊以供粢盛月令曰天子三推三公五推卿諸侯九推庶人終畝梁五禮籍田儀注曰其田東去宫八里遠十六里為千

畝天子耒耜一具三公耒耜三具九卿耒耜九具立方壇以祠先農應劭漢官儀曰天子升壇公卿耕訖嗇夫下種凡稱籍田為千畝亦曰帝籍亦曰耕籍亦曰東耕亦曰親耕亦曰王籍事對紺轅 青幘潘岳籍田賦曰葱犗服于縹軛兮紺轅綴於黛耜應劭漢官儀曰東耕之日親率三公九卿戴青幘載青車駕蒼馬公卿以下車駕如常法青壇 華畢潘岳賦曰青壇蔚其岳立翠幕黕以雲布徐爰賦曰衍參途之廣闢肜道路之悠遠增華畢之未驚渺同方其已反三推 千畝禮記曰孟春之月天子親載耒耜躬耕籍田天子三推公五推卿諸侯九推國語曰宣王即位不籍千畝虢文公諫曰夫人之大事在農上帝粢盛于是乎出人之蕃庶

于是乎生是以土乃脉發先時九日太史告稷曰陽氣
俱蒸土膏其動即以告王王即齋宮百官御事王耕一
撥班三之庶人終乎千畝王弗聽師敗于姜戎

千耦　萬轡

繆襲藉田賦曰詔勾芒使掌歷兮勑羲仲以農期儀晨祥而舉趾兮樂田祖以酳詩嘉載芟之千耦兮美振古之如茲徐爰賦曰隱千軫以風行闐萬轡而霧轉白日麗碁乎桑野大駕税幸乎疆甽

事天　祈社

禮記曰昔者天子為籍千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯為藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以為醴酪粢盛于是乎取之敬之至也毛詩曰載芟春籍田而祈社稷也載芟載柞其耕澤澤千耦其耘徂隰徂畛侯主侯伯侯亞侯旅侯彊侯以

教養　致敬

禮記曰耕籍所以教諸侯之養也五經要義曰天子耤田千畝以供上帝之粢盛當孟冬啓蟄既郊之後身率公卿大夫而親耕焉所以先百姓而致孝敬

載耜　秉耒

禮記

曰乃擇元辰天子親載耒耜置之車右公卿諸侯大夫躬耕籍田注云元辰蓋郊後吉辰也耒耜農器也又曰昔者天子為籍田千畝冕而朱紘諸侯籍田百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷

降靈壇 潘岳賦曰我皇乃降靈壇撫御耦游場染屨洪縻在手三推而舍庶人終畝貴賤以班或五或九

修帝籍 張衡東京賦曰來鑾輅而駕蒼龍介馭間以剡耜躬三推于天田修帝藉之千畝

給宗廟事社稷 漢書曰文帝詔曰夫農天下之本也其藉田朕親率耕以給宗廟粢盛禮記曰天子為藉千畝躬秉耒以事天地山川社稷

賦

晉潘岳籍田賦 伊晉之四年正月丁未皇帝親率羣后藉于千畝之甸禮也于是廼使甸師清畿野廬掃路封人壝宮掌舍設枑青壇蔚其岳立兮翠幕黕以雲布結崇基之靈趾兮啟四塗之廣阼沃野墳腴高壤平砥清洛濁渠引流激水遐阡繩直邇陌如矢蔥犗服于縹軛兮紺轅

綴于黛耜儼儲駕于壘左兮侯萬乘之躬履百寮先置位以職分自上下下具惟命臣韥春服之萋萋接游車之轔轔微風生于輕幰纖埃起乎朱輪森奉璋以階立望皇軒而肅震若湛露之晞朝陽兮若衆星之拱北辰于是前驅魚麗屬車鱗萃閶闔洞啓參塗方駟常伯陪乘太僕執轡后妃獻穜稑之種司農撰播植之器挈壺掌升降之節宮正設門閭之蹕天子乃御玉輦蔭華蓋衝牙錚鎗綃紈綷縩震震填填塵鶩連天以幸乎藉田蟬冕頫以灼灼兮碧色肅其芊芊似夜光之剖荊璞若茂松之依山巔于是我皇乃降靈壇撫御耦遊場染屨洪縻在手三推而舍庶人終畝貴賤以班或五或九敢作頌曰思樂甸畿薄采其茅大君戾止言藉其農其農三推萬方以祗耨我公田實及我私我簠斯盛我簋斯齊我倉如陵我庾如坻念兹在兹永言孝思人力普存祝史正辭神祇攸歆逸豫無期一人有慶兆民賴之

詩

梁武帝籍田詩

寅賓始出日律中方

星烏千畝土膏紫萬頃陂色縹嚴駕佇霞昕浥露逗光曉啓行天猶暗伐鼓地未悄蒼龍發蟠蜿青旂引竊窕公卿秉耒耜庶甿荷鉏耰一人慙百王三推先億兆

梁簡文帝籍田詩

禮經聞往說觀寶著華篇豈如春路動祈穀重人天蒼龍引玉軑交旗影曲斿皮軒承早日豹尾拂游煙地廣重畦淨林芳翠幕懸青壇出長畎帷宮繞直阡秉耒光帝則報獻動皇虔度諧金石奏德厚歌頌詮是知躬稼美兼聞富教宣

陳張正見籍田詩

玉輦帶飛煙金輿映綠川雨師清遠路風伯靜遙天分渠通沃野激水繞公田

草發青壇外花飛蒼玉前蒼玉陳珪璧青壇躬帝藉冐摡乃三推齊衡均百辟蘭塲儼芝駕桂圃芳瑶席山禽韻管絃野獸和金石

頌

岑文本籍田頌

正位恭已體元得一望之如雲就之如日郊廟致敬山川咸秩敎先大道學敦儒術憲章載記殷鑒周宣廻輿南畝駐蹕東壄親耕帝藉躬稼大田方期多稼介此

豐年富實敎資農惟政本上敦播植下勤蕆蓘榮辱既著淳朴可反禮節既興登封何遠式敷帝典載穆王度元良育德維城作固股肱周召爪牙信布比漢之兆方周之祚

親蠶第二^{敘事}禮記祭義曰古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而為之築宮仞有三尺棘牆而外閉之祭統曰王后蠶于北郊以供純^{音緇}服夫人蠶于北郊以供冕服月令曰季春之月后妃齋戒躬桑以勸蠶事孟夏之月蠶事畢后妃獻繭絮五禮先蠶儀注曰親蠶前二日太祝令質明以太牢祠先蠶也事對織室　桑壇^{東觀漢記曰明}

德馬皇后置織室蠶室于濯龍中數來往觀視晉元康議曰皇后採桑壇在蠶宮西南

蠶宮 繭館

蠶宮見上漢書曰孝元王皇后為太后幸繭館率皇后及列侯夫人桑也

北郊 東苑

北郊見上董巴輿服志曰漢皇后桑于東郊苑中

縹服 華簪

董巴輿服志注曰太后入廟服紺上皁下蠶青上縹下簪以玳瑁長一尺端為華勝上為鳳皇

分繭 均桑

禮記曰后妃躬桑蠶事既登分繭稱絲以供郊廟之服又曰后妃獻繭乃收繭稅以桑為均貴賤長幼如一以給郊廟之服

一條 三灑

皇后親蠶儀注曰皇后躬桑始將一條執筐受桑周還古令輿服雜事曰蠶始生后食之三灑而止

賦 晉閔鴻親蠶賦

后課功以觀匿均衆寡而抽稅令織紝于命婦供禘郊之舊制洪恩美而周普配春天之景福揚黼黻之奇藻播朱紫之艷色

頌 魏韋誕皇后親蠶頌

躬耕

帝藉邁德班令嘉桑蠶之肇敷思郊廟之至敬命皇后以親蠶俾躬桑于外垧考時日于巫咸詔太卜以獻禎爾乃皇英參乘塗山奉輿總姜任于後陳載樊衛于貳車登崇壇以正位覿休氣于朝陽步雕輦而下降采桑條于公桑嬪妾肅以蒞事各奉職而承筐供副褘之六服昭孝敬于蒸嘗感華禮于中宇神化馳于八方

釋奠第三

敘事 禮記曰凡始立學必先釋奠于先聖先師及行事必以幣天子視學大昕鼓徵所以警衆也衆至然後天子至乃命有司行事適東序釋奠于先老夏小正曰二月丁亥萬用入學丁亥者吉日也萬者干戚舞也入學者太學也謂今時大舍音釋菜也事對尊師 貴

齒潘尼釋奠詩曰敦書請業研幾通理尊師重道釋奠
崇祀德成敎倫孰云不祉袁矅釋奠詩曰南庠貴齒
東學尚親畢躬下問降禮
師臣圓冠濟濟方領恂恂

重道　崇儒　重道見上顏延之釋奠詩曰國尚師位家崇儒門

肄業　講藝　袁矅釋奠詩曰肄業既終舍奠爰始韶音遞奏笙鏞間起莪夏愔愔睟容亹亹德音并懋陳信焉肦講藝見後顏延之詩

立學　啓庠　立學見上王僧達釋奠詩曰將泰道暢禮備樂修啓庠選俊博敎深求畀人鱗萃淑美雲浮師尊訓決嘉敬載柔

祭藻　舞戚　禮記曰皮弁祭菜示敬道也鄭玄注曰菜芹藻之屬舞戚見敘事

肅肅　濟濟　王胡之釋奠表曰伏承仰遵古典以今月吉日釋奠先聖率土臣民順風載悅臣宿嬰重患不獲陪列豫覩肅肅穆穆之容仰望雲漢伏枕欣慨又傅咸皇太子釋奠頌曰亹亹皇儲希心闕里濟濟儒生侁侁胄子

陳牲

釋菜李諧釋奠詩曰沛澤南朝峒山北面帝曰師氏陳牲委奠神具醉止薄言嘉宴禮記曰天子乃獻羔開氷先薦寢廟上丁命樂正習舞釋菜天子乃率三公九卿諸侯大夫親往視之鄭玄注樂正樂官之長命舞者順萬物始出地鼓舞也將舞必釋奠先師以禮也

禮師　尚齒摯虞釋奠頌曰如彼泉流不盈不運講業既終禮師釋奠升觴折俎上下惟雝邕邕其來肅肅其見何丞天釋奠頌曰乃昔孔顏夢周希虞自天由美異代同符經修講治研幾識理道貴崇業降尊尚齒

尊追　悅學潘尼釋奠頌曰留精儒術敦悅古訓尊道讓齒降心下問鋪以金聲光以玉潤如川之升如乾之運何丞天釋奠詩曰黃中宣朗徹音播越祇事昧早修禮明發明發伊何悅學崇儒顧言西雍延想沂洙

探幽　論奧潘尼釋奠頌曰乃延台保乃命學臣聖容穆穆侍講誾誾抽演微言啟發道真探幽窮頤溫故知新溫嶠釋奠頌曰敷論

義與綜析毫芒賦納以言麗辭孔彰管籥備舉和樂載揚

師臣　胄子上並見詩宋顏

延之侍皇太子釋奠詩

國尚師位家崇儒門稟道毓德講藝立言俊明爽曙達義茲昏永瞻先覺顧惟後昆虞庠飾館睿圖炳睟懷仁景集抱智麕至踵門陳書躡屩獻器澡身玄淵宅心道秘正殿虛筵司分簡日尚席函丈丞疑奉帙侍言稱詞惇史秉筆妙識幾音王載有述肆義方訊大教克明敬躬祀典告奠聖靈禮屬觀盥樂薦歌笙

齊王儉侍皇太子釋奠宴詩

禮惟國幹義實民端身由業淡世以教安金鎔乃器水衍伊瀾漸芳則馥履冰固寒風動嵩宮雲棲象館禮邁仁周樂超英漢神保爰格祝史斯贊鬱邑既終德馨是與降冕上庠升宴東序槐宰金貞藩維玉譽時彥莘莘國胄楚楚

梁任昉為王子侍皇太子釋奠宴詩

欽聖茲遠懷道茲沖踐言動俗果行移風進往一貫

啓武三蒙氷賁因水金亦在鎔惟神知化在物立言樂正雅頌咸被後昆告奠明祀觀道聖門日月不息師表常尊

梁沈約侍皇太子釋奠宴詩

尊學尚矣道亦遐哉啓圖觀祕闡苑興才事高東序義邁雲臺莪莪德傳灼灼英台墜典必修闕祀咸薦廻鑾獻爵擬金委奠肆士辯儀胥人掌縣髮鬌神蹤非佪靈踡

爲南郡王侍皇太子釋奠詩

義重師匡業貴虛受襄野順風西河杜帚表跡虧光降清廻首道御百靈神存萬有尊學尚矣繼列傳徽旗章或舛茲道莫違自堂及室異軫同歸洋洋聖範楚楚儒衣

頌

晉傅咸皇太子釋奠頌

烝烝皇儲既睿且聰神而明之夫豈發蒙謙以制禮靡事不恭乃修嘉薦于國之雍敬享先師以酬聖功亹亹皇儲希心闕里企茲良辰卜近于中光光輿服穆穆容止祇奉聖靈躬承明祀濟濟儒生侁侁胄子清酒于觴匪宴斯喜欣道之弘自今以始

陳徐

伯陽皇太子釋奠頌穆穆皇儲莪莪副王道尊主鬯德崇監撫春誦夏絃冬書秋羽漢召趍幄周朝問豎翔集禮闈逍遥義府四海無浪三階已平儲駕戾止和鑾有聲弘風講肄崇儒肅成丹書貴道黄金賤籯珠泗興業闕里增榮青槐陰市玄冕飛纓

朝會第四敘事

禮記曰天子無事與諸侯相見曰朝事謂征伐之事周禮曰春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同左傳曰凡朝以正班爵之義會以訓上下之則孟子曰諸侯朝於天子曰述職一不朝則貶其爵二不朝則削其地三不朝則六師移之摯虞決疑

要注曰漢制會于建始殿晉制大會于太極殿小會于東堂其會則五時朝服庭設金石虎賁旄頭文衣繡尾白虎通曰凡臣見君必有贄贄者質也致己質誠也周禮曰王執鎮圭圭畫鎮山為飾也公執桓圭雙植謂之桓侯執信圭信即身也謂圭上作人身伯執躬圭躬亦身也子執穀璧穀以養人謂璧上作穀文男執蒲璧蒲者所以為薦以安人也亦謂璧上為蒲草文孤執皮帛卿執羔大夫執鴈士執雉庶人執鶩工商執雞又白虎通曰公侯以玉為贄者取其燥不輕濕不重大夫以鴈為贄者取其飛成行止成列士以野雞為贄者取其不可誘之以食脅之以威必死不可

生畜

事對考績　獻功周禮曰春朝諸侯而圖天下之事鄭玄注曰王春見諸侯則圖其事可否圖者考績之謂也左傳宣公十四年孟獻子言于公曰臣聞小國之免于大國也聘而獻物于是乎庭實旅百朝而獻功杜預注曰獻其理國若征伐之功於牧也

赦過　除慝左傳曰子產相鄭伯如楚曰僑聞大適小有五美宥其罪戾赦其過失救其災敗賞其德刑教其不及周禮曰殷覜以除邦國之慝鄭注曰慝惡也

圖事　巡功圖事見上左傳曰薳啓疆對楚子曰朝聘有圭享頫有璋小有述職大有巡功

講禮　述職左傳叔向曰明王之制使諸侯歲聘以志業間朝以講禮再朝而會以示威再會而盟以著昭明志業于好講禮于等示威于衆昭明于神自古已來未之或失述職已見上

示威　明義示威見上春秋說題辭曰會者所以興德明義考遺處也

覲岳　朝臣尚書以既月乃

日覲四岳羣牧孔安國注云既盡也覲見也言舜盡以正月中乃日日見羣牧左思吳都賦曰昔夏后氏朝羣臣于茲土而執玉帛者萬國蓋先王之高會四方之軌則

考禮 **正刑**

穀梁傳曰滕侯薛侯來朝天子無事諸侯相朝正也考禮修德以尊天子也白虎通曰諸侯相聘為尊敬也故諸侯朝聘天子無悳法度得無變更所以憲禮正刑壹德以尊天子也

考制度 **正班爵**

尚書曰六年五服一朝又六年王乃時巡考制度于四岳諸侯各朝于方岳大明黜陟孔安國注云覲四方諸侯各朝于其方岳之下大明考績黜陟之法左傳曰莊公二十三年夏公如齊觀社非禮也曹劌諫曰夫禮所以整民也會以訓上下之則制財用之節朝以正班爵之義帥長幼之序

命政事 **供職貢**

周禮鄭玄注曰五服諸侯皆使卿以聘禮來覲天子天子以禮見之命以政禁之事左傳曰子產相鄭伯以如楚舍不為壇曰小適大有

五惡赦其罪戾講其政事供其職貢從其時命不然則重其幣帛以賀其福而弔其凶皆小國之禍也焉用作壇以昭其福

歸時事 **奉珍物** 左傳晉韓宣子聘于周王使諸事對曰晉士起將歸時事于宰旅無他事矣王聞之曰韓氏其昌阜于晉乎辭不失舊白虎通曰聘者緣臣子欲知其君父無恙又當奉土地所生珍物以助祭是以皆得行聘問之禮

訓上下 **明尊卑** 訓上下見上禮記曰昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負扆南鄉而立明堂者明諸侯之尊卑也

講文德 **明禮義** 春秋說題辭曰諸侯執政尊卑有序各來朝講文德明禮義議天下法制四方從度白虎通曰朝者見也五年一朝備文德

賦

明禮義也

晉傅玄朝會賦 仰二皇之文象詠帝德乎上系考夏后之遺訓綜殷周之典制采秦漢之舊儀定元正之嘉會于是先期戒事衆官允勑萬國咸享各以其職翼翼京邑巍巍

紫極閶闔闢天門開坐太極之正殿嚴嵯峩以崔嵬嘉廣庭之敞麗美升雲之玉階相者從容侯次而入濟濟洋洋肅肅習習就位重列面席而立臚人齊列賓禮九重羣后德讓海外來同束帛戔戔羔鴈邕邕獻贄奉璋人肅其容是時天子盛服晨興坐武帳憑玉几正南面而聽朝平權衡斗𥓐矢羣司百辟進作納觴皇恩下降休氣上翔禮畢饗讌進止有章六樂遞奏磬管鏗鏘淵淵鼓鐘嘈嘈笙簧搏拊琴瑟以詠先皇雅歌內協頌聲外揚

詩

唐太宗正日臨朝詩

條風開獻節灰律動初陽百蠻奉遐賮萬國朝未央雖無舜禹跡幸欣天地康車輿同八表書文混四方赫奕儼冠蓋紛綸盛服章羽旄飛馳道鐘鼓震嵒廊組練輝霞色霜戟照朝光晨宵懷至理終愧撫遐荒

隋煬帝冬至乾陽殿受朝詩

北陸玄冬盛南至晷漏長端拱朝萬國守文繼百王至德慙日用化道愧時康新邑建嵩岳雙闕臨洛陽圭影

正八表道路均四方碧空霜華静朱庭皎日光纓珮既濟濟鐘鼓何鍠鍠文戟翊高殿采旄分修廊元首乏明哲股肱貴惟良舟楫行有寄庶此王化昌

陳江總賦得謁帝承明廬詩

霧開仁壽殿雲繞承明廬輪停紺幰引馬度紅塵餘香貂拜散衮花綬拂玄除謁帝升清漢何殊入紫虛

隋牛弘奉和冬至乾陽殿受朝應詔詩

恭已臨萬寓宸居馭八埏作貢菁茅集來朝圭黻連司儀三揖盛掌禮九賓虔重欄映如璧複殿繞非烟

隋許善心同前詩

森森羅陛衛嶬鏘璁珩禮殫五瑞輯樂闋九功成

唐虞世南凌晨早朝詩

萬戶霄光曙重簷夕霧收玉花停夜燭金壺送曉籌日暉青瑣殿霞生結綺樓重門應啟路通籍引王侯

魏徵奉和正日臨朝應詔詩

百靈侍軒后萬國會塗山豈如今睿哲邁古獨光前聲教溢四海朝宗引百川鏘洋鳴玉

珮灼爍耀金蟬淑景輝雕輦高旌揚翠烟庭實超王會
廣樂盛鈞天既欣東户日復詠南風篇願奉光華慶從
斯萬
億年

顏師古同前詩

七政璿衡始三元寶歷新負扆延
百辟垂旒御九賓肅肅皆鴛鷺濟
濟盛纓紳天涯致
重譯西域獻奇珍

岑文本同前詩

時雍表昌運日正叶
靈符德兼三代禮功
包四海圖踰沙紛在列執玉儼相趍清蹕喧輦道張樂
駭天衢拂蜺九旗映儀鳳八音殊佳氣浮仙掌薰風繞
帝梧天文光七政皇恩被九
區方陪瘞玉禮珥筆岱山隅

楊師道同前詩

皇猷被寰
宇端扆屬
元辰九重麗天
色千門臨上春

李百藥同前詩

化歷昭唐典承天順夏
正百靈響軒禁三辰揚
旆旌充庭富禮樂高讌齒簪
纓獻壽符萬歲移風韻九成

張文琮同潘屯田冬日早朝詩

假寐懷古人夙興瞻曉月通晨禁門啓冠蓋趍朝
謁霜靄清九衢霞光照雙闕紛綸文物紀渙爛聲

明發腰劍動陛離鳴玉和清越

頌

岑文本三元頌

攝提改度孟陬順紀歸餘既終獻歲方始乃詔司存命掌故考憲章修法度三朝之禮畢陳九賓之儀咸具庭燎晃以颷舉明燈煌以星布爾乃月正元日節應勾芒溽祥烟而泛佳氣闢閶闔而敞德陽虞賓光于列位呼韓厠于班行百寮濟濟萬國皇皇腰金鳴玉執贄奉璋內自畿甸外被要荒輸賝王會納貢職方司儀之職无替臚人之列有章既伸胙于寢極亦矯首于岩廊猶川流之歸海若湛露之晞陽張崇牙設柷敔陳罍實列樽俎梐枑肅而為衛戈鋋森以齊舉五輅接軫九旗揚旆羽蓋葳蕤雲車晻藹發聲明于文物備威儀于冠帶

饗燕第五 敘事

周禮曰以饗燕之禮親四方之賓客韓詩外傳曰不脫屨而即席謂之禮跣而上坐謂之燕能

飲者飲不能飲者止謂之醧閉門不出客謂之湎毛詩序曰鹿鳴燕羣臣嘉賓也棠棣燕兄弟也湛露天子燕諸侯也事對賦湛露 歌大風 左傳曰衛甯武子來聘公與之宴為賦湛露漢書曰高祖十二年擊英布還過沛留置酒沛宮悉召故人父老子弟佐酒發沛中兒百二十人教之歌酒酣上自擊筑歌曰大風起兮雲飛揚威加四海兮歸故鄉安得猛士兮守四方

洪恩 渥惠 荀勗從武帝華林園宴詩曰習習春陽帝出乎震天施地生以應仲春思文聖皇順時秉仁欽若靈則飲御嘉賓洪恩普暢慶及衆臣韋秀宴曜武堂詩曰沐浴洪流飲服清芳將結微根永晞朝陽恭承渥惠庶无怠荒

芳饌 甘醴 潘尼詩曰聖朝命方岳爪牙同比隣皇儲延篤愛設餞送遠賓誰應今日宴其惟廊廟臣置酒

宣猷庭擊鼓靈沼濱羽觴飛醽醁芳饌備奇珍劉楨詩
曰昔我從元后整駕至南鄉過彼豐沛都與君共翱翔
衆賓咸會坐明燈熺炎光清歌製妙聲
萬舞在中堂金罍含甘醴羽觴行無方

金罍　玉觴

金罍見上甘醴注中魏文帝詩曰清夜延賓客
明燭發高光豐膳漫星陳旨酒盈玉觴

華樽　羽爵

傅玄詩曰鸞鳥晞鳳皇望舒繼白日千秋遘嘉會來升
君子室華樽享清酤珍肴且盈溢魏文帝詩曰良辰啓
初節高構極歡娛通天拂景雲俯臨
四達衢羽爵浮象樽珍膳盈豆區

布惠　發德

阮瑀詩曰
陽春和氣動賢主以崇仁布惠綏人物降愛常所親上
堂相娛樂中外奉時珍五味風雨集杯酌若浮雲禮記
曰奠酬而工升歌發德也鄭玄
注曰以詩之義發明賓主之德

嘉宴　樂飲

王濟從事華林園詩
曰修罾麗鱗大庖妙饌物以時序情以化宣終溫且克
有肅初筵嘉賓在茲干祿永年傅玄宴會詩曰日之既

逝情亦既渥賓委餘歡主容不足樂飲今夕溫其如玉

明貴賤　觀威儀

禮記曰諸侯宴禮之義俎豆牲醴薦羞皆有等差所以明貴賤也左傳曰衛侯饗苦成叔甯惠子相成叔傲甯子曰苦成叔家其亡乎古之為饗也以觀威儀省禍福也今夫子傲取禍之道也

親賓客　宴朋友

周禮曰以饗宴之禮親四方之賓客來朝聘王為設饗宴之禮以親之也毛詩曰伐木宴朋友故舊也自天子至於庶人未有不須友以成者也親親以睦友賢不弃故舊不遺則民德歸厚矣

籩豆踐　樽俎陳

毛詩曰我覯之子籩豆有踐張華詩曰聽朝有暇延命羣臣冠蓋雲集樽俎星陳

賦

魏曹植**娛賓賦**

遂衎賓而高會丹帷𦢊以四張辨中廚之豐膳兮作齊鄭之妍倡文人騁其妙說兮飛輕翰而成章談在昔之清風總賢聖之紀綱欣公子之高義兮德芬芳其若蘭揚仁恩于白屋兮踰周公之弃餐聽仁

風而忘憂兮美酒清而肴甘

晉王沈宴嘉賓賦

朝陽曜景天氣和平君臣合德禮儀孔明酌羽觴以交歡兮接敬恭以申誠嘉膳備其八珍兮絲竹獻其妙聲樂用徧舞全奏克諧鍾儀之聽南風是哀義感君子慨然永懷思我王度求福不回惟禮終而辭退兮實繫心乎王階

晉成公綏延賓賦

延賓命客集我友生高談清宴講道研精闓闓侃侃娛心肆情

隋薛道衡宴喜賦

梁孝王帝子帝孫藉寵承恩名高西漢禮盛東蕃引雍容文雅之客坐檀欒修竹之園水逶迤而繞砌風清泠而入軒直凝神而迴矚乃惆悵而興言顧謂枚乘曰予聞氣序環周人生萍浮補天立地之聖不能止日光西落疏山奠川之力不能停河水東流韓王酸棗之觀荒蹊蕪漫楚國陽雲之臺空見塵埃固可以縱志縱心以遊以逸窮宴樂于長夜混是非而為一于時霜重庭蘭秋深氣寒橫長河之耿耿挂孤月之團團乃有丹墀縹壁栢

館椒宮徘徊宛轉掩映玲瓏妖姬淑媛玉貌花叢織女下而星落姮娥來而月空澄粧影于歌扇散衣香于舞風圖雲刻雷之樽漬桂釀花之酒拭珠瀝于羅袂傳金杯于素手

詩唐太宗春日玄武門宴羣臣詩

韶光開令序淑氣動芳年駐輦華林側高宴柏梁前紫庭文樹滿丹墀衮紱連九夷造瑤席五狄列瓊筵娛賓歌湛露廣樂奏鈞天盈樽浮綠醑雅曲韻朱絃粵余君萬國還慙總八埏庶幾保貞固虛已厲求賢

又置酒坐飛閣詩

高軒臨碧渚飛簷迥架空餘花攢漏檻殘柳散雕櫳岸菊初含蘂園梨始帶紅莫慮崑山暗還共盡杯中

又冬宵各為四韻

雕宮靜龍漏綺閣宴公侯珠簾燭焰動繡柱月光浮塵起將歌發風停與管遒瓊池任多士端扆更何憂

古詩曰

今日良宴會歡樂難具陳彈箏奮逸響新聲妙入神

魏應瑒詩

巍巍主人德嘉會被四方開館延羣士置酒于

新堂辨論釋鬱結援筆興文章穆穆衆君子好合同歡康

魏文帝于講堂作詩　今日樂相樂酣飲不知醉悲箏激新聲長笛吐清氣

又于譙作詩　清夜延貴客明燭發高光豐膳漫星陳旨酒盈玉觴絃歌奏新曲遊響拂丹梁餘音赴迅節慷慨時激揚獻酬紛交錯雅舞何鏘鏘羅纓從風起長劍自低昂

曹植公宴詩　公子敬愛客終宴不知疲清夜遊西園飛蓋相追隨明月澄清景列宿正參差秋蘭被長坂朱華冒綠池潛魚躍清波好鳥鳴高枝神飆接丹轂輕輦隨風移

梁劉孝綽陪徐僕射勉宴詩　大君追宴喜十日遞來過築室華池上開軒臨芰荷方塘交密篠對霤接繁柯景移林改色風去水餘波洛城雖半捲愛客待驪歌

又侍宴擬劉公幹應令詩　副君西園宴陳王謁帝歸列位華池側文雅縱橫飛小臣輕蟬翼僶勉謬相追置酒陪朝日淹留望夕霏

梁庾肩吾

侍宴宣猷堂應令詩 副君德將聖陳王才掞天歸來宴平樂置酒對林泉爐香雜山氣殿影入池蓮豔舞時移節新歌屢上絃聽曲慙迴顧思經徒欲眠

北齊魏收月下秋宴詩 此夕具言宴月照露華浮使星疑向蜀劍氣不關吳北良交契金石上客慰萱蘇何必應劉輩還來遊鄴都

北齊楊訓羣公高宴詩 中郎敷奏罷司隸坐朝歸開筵引貴客饌玉對春暉塵起金吾騎香逐令君衣綠酒犀為椀鳴琴寶作徽寸陰良可惜千金本易揮

陳後主晚宴文思殿詩 晚日落餘暉宵園翠葢飛荷影侵池浪雲色入山扉螢光息復起暗鳥去翻歸樂極未言醉杯深猶恨稀

又宴詹事陸繕省詩 禁闈九重中宴賞三春日雲收山樹隱葉長宮槐密水綠已浮苔花舒正合實

又入隋侍宴應詔詩 日月光天德山河壯帝居太平無以報願上登封書

陳江

總秋日侍宴婁苑湖應詔詩　翠渚還鑾輅瑤池命羽觴千門響雲蹕四澤動榮光玉軸昆池浪金巵太液張紅旗照島嶼鳳蓋繞林塘野靜重陰闊淮秋水氣涼霧開樓闕近日迥煙波長洛宴諒斯在鎬飲詎能方朽劣叨榮遇簪笏奉周行

隋沈君道侍皇太子宴應令詩　副君監撫暇禁苑暫停車水落金沙淺雲高玉葉疏隨廚白羽宴逐釣紫鱗魚飽德良無已榮陪終宴餘

隋劉端和初春宴東堂應令詩　睿賞叶春芳開筵臨畫堂庭梅飄早素簷柳變初黃八珍羅玉俎九醞湛金觴箏響流飛閣歌塵落妓行何必西園夜空承明月光

唐虞世南侍宴賦韻得前應詔詩　芬芳禁林晚容與桂舟前橫空一鳥度照水百花燃綠野明斜日青山澹晚煙濫得陪終宴握管類窺天

杜正倫侍宴北門詩　大君端宸暇睿賞狎林泉開軒臨禁籞藉

野列芳筵參差歌管颺容裔羽旗懸玉池流若醴雲閣
聚非煙湛露晞堯日薰風入舜絃大德侔玄造微物荷
陶甄謬陪瑤水宴仍廁栢梁篇闕名徒上月鄒辨記談
天既喜光華旦彌傷遲暮年猶冀升中日簪裾奉肅然

薛曜正夜侍宴應詔詩重關鐘漏過夕敞鳳皇宮雙闕祥煙裏千門明月中酒筵浮湛
露歌曲唱流風侍臣
咸醉止恒慙恩遇崇

魏元忠侍宴銀潢宮應制詩別殿秋雲
上離宮夏景移寒風生玉樹涼氣下瑤池整花
仍吐葉嵓木尚抽枝願奉南山壽千秋長若斯

杜審言蓬萊三殿侍宴奉勑詠終南山應制詩北斗挂城邊南山倚殿前雲標
金闕迥樹杪玉堂懸半嶺通佳氣中
峯繞瑞煙小臣持獻壽長此戴高天

蘇瓌興慶池侍宴應制詩金闕平明宿霧收瑤池式宴仰清流瑞鳳飛來
隨帝輦祥魚出戲躍王舟帷齊綠樹當筵密蓋

轉緗荷接岸浮如臨竊比微臣懼若濟叨陪聖主遊

劉憲奉和春幸望春宮應制詩

暮春春色最便妍苑裏花開列御筵商山積翠臨城起滻水浮光共幕連鶯藏嫩葉歌相喚蝶礙芳叢舞不前歡娛節物今如此願奉宸遊億萬年

馬懷素興慶池侍宴應制詩

積水逶迤繞貝城含虛皎鏡有餘清圖雲曲榭連緹幕映日中塘勝綵旌賞洽猶聞簫管並歡留更睹木蘭輕無勞海上尋仙客即有蓬萊在帝京

冠第六

叙事

禮記曰二十曰弱冠郊特牲曰冠于阼以著代也醮于客位加有成也三加彌尊諭其志也冠而字之敬其名也始加緇布次皮弁次爵弁冠益尊則志益大也冠義曰冠者禮之

始也嘉事之重也凡冠筮日筮賓于廟見于母母拜之見于兄弟兄弟拜之以其成人而與為禮故冠而後服備服備而後容體正顏色齊辭令順言服未備未可求以三始左傳曰國君十五而生子冠而生子禮也事對筮門 冠阼儀禮曰士冠禮筮于廟門鄭玄注曰筮者問日吉凶于易也冠必筮日于廟門者重成人之禮郊特牲曰冠義始冠之緇布之冠也太古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也嫡子冠于阼以著代也順德 敬名儀禮曰士冠禮始加祝曰令月吉辰始加元服弃爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福再加曰吉月令辰乃申爾服敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受遐福禮記曰冠而字之敬其名也成德 喻志儀禮曰士

冠禮三加曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶下見上

一獻

三加 儀禮曰冠者見于兄弟兄弟再拜冠者答拜見贊者西面拜亦如之入見姑姊如見母乃易服玄端爵韠奠贄見于君遂以贄見于鄉大夫鄉先生乃醴賓以一獻之禮主人酬賓束帛儷皮三加見上

正體

飾容 禮記曰凡人之所以為人者禮義也禮義之始在于正容體齊顏色順辭令也故曰冠者禮之始也應亨贈四王冠詩曰令月惟吉日盛服加元首人成飾其容鮮能離塵垢

卜日

筮賓 禮論云王彪之以為禮冠自卜日不必三元也又禮夏冠用葛屨冬冠用皮屨明無定時也儀禮曰宗人告事畢主人戒賓賓禮辭許主人再拜賓答拜前期三日筮賓如求日之儀鄭玄注云筮賓可使冠子者

節金

石 **陳鼎俎** 左傳曰襄公九年晉會諸侯伐鄭公送晉侯晉侯以公宴于河上問公年季武子對

曰會于沙隨之歲寡君以生晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣大夫盍為冠具武子曰君冠必以祼享之禮行之金石之樂節之以先君之祧處之今寡君在行未可具也請及兄弟之國而假備焉東觀漢記曰馬防子鉅為常從小侯六年正月齋宮中上欲冠鉅夜拜為黃門郎御章臺下殿陳鼎俎自臨冠之 敬威儀 齊顏色 並見上 詩後漢應亨贈四王冠詩 永平四年外弟王景系兄弟四人並冠故貽之詩曰濟濟四令弟妙年踐二九令月惟吉日成服加元首雖無兕觥爵杯醮傳旨酒 頌後漢黃香天子冠頌 以三載之孟春建寅月之上旬皇帝將加玄冕簡甲子之元辰厥日正于太皡厥時叶于百神既臻廟而成禮乃迴軫而及宮正朝服以享宴撞太簇之庭鍾祚蕃屏與鼎輔暨夷裔之君王咸進酌于金罍獻萬年之玉觴 表宋孝武

帝建平王宏冠表宏筮辰協吉撰禮備容資比成德允被休典　又廣陵王誕冠表臣誕年禮既升擇休申冠順弃有成服美任典　文梁沈約冠子祝文爾茲令日元服肇加成德既舉童心自化行之則至無謂道賒敦以秋實食以春華無恥下問乃致高車子孫千億廣樹厥家

婚姻第七敘事周禮大宗伯職曰以昏冠之禮親成男女親其恩成其性　禮記曰合二姓之好上以祀宗廟下以繼後世也又曰夫婚禮萬代之始也娶于異姓所以附遠厚别也又曰男子五十而室女三十而嫁謂中古也束晳論曰男十

六可娶女十四可嫁昏禮曰壻執鴈而入再拜奠鴈壻出御婦車授綏輪三周共牢而食合卺謹而酳音澎又曰婦人年十五許嫁笄而禮之白虎通曰婚者謂昏時行禮故曰婚姻者婦人因夫故曰姻爾雅曰壻之父母曰姻婦之父母曰婚又釋名曰婚者昏時成禮凡姻者女媒也三說互有異同儀禮婚有六禮納采鄭玄注曰將為婚必先媒通其言乃後使人納其采擇之禮用鴈為摯取其陰陽往來之義也問名鄭玄注曰問名者將婦卜其吉凶納吉鄭玄注曰卜于廟得吉兆復使往告婚姻之事于是定也納徵白虎通曰納徵用玄纁不用鴈請期鄭玄注曰陽倡陰和期日宜由夫家卜得吉日乃使人往告之親迎其納采問名請期並用鴈

也方言曰自家而出謂之嫁公羊傳曰婦人謂嫁曰歸

考工記曰天子以穀圭聘女諸侯以大璋聘女穀圭七寸鄭玄曰謂納徵加于束帛禮記曰男女非有行媒不相知名鄭玄曰媒之言謀也謀合異類使和成也

事對合好　和成並見上　附遠　厚別附遠見叙事禮記曰娶妻為酒食以召鄉黨僚友以厚其別

待禮　備物毛詩曰綢繆束薪三星在天毛萇傳曰三星參也在天始見東方男女待禮而成若薪芻待人事而東也列女傳曰邵南中女許嫁而夫家禮不備女曰夫家輕我一物不備守節持義必死不往

親成　判合親成見叙事周禮媒氏職曰掌萬民之判注曰判半也得偶合成夫婦

委禽　納幣左傳曰鄭徐吾犯之妹美公孫楚聘之子晳使

弭委禽焉又崔駰婚禮文曰載納嘉贄申結鞶褵委禽奠鴈配以鹿皮納幣見敘事

結帨　施鞶

皇甫謐女怨詩曰婚禮既定婚禮臨成施衿結帨三命丁寧春秋穀梁傳曰女嫁諸母施鞶紳戒曰謹慎從爾父母之言徐邈注曰鞶佩囊也紳帶也諸母為施佩帶又戒之也

結褵　施衿

毛詩曰東山篇曰親結其褵九十其儀傳曰褵婦人之禧禪香纓也女將嫁母結褵而戒之也施衿見上

百兩　三周

毛詩曰之子于歸百兩御之毛萇傳曰兩乘也諸侯之子嫁于諸侯送迎皆百乘也三周見敘事

御輪　秣馬

御輪見敘事毛詩曰之子于歸言秣其馬毛萇傳曰之子者是子也謂女嫁適夫之時

宋子　齊姜

毛詩衡門篇云豈其娶妻必宋之子豈其娶妻必齊之姜鄭玄箋云何必大國之女然後可妻取其貞順而已以喻在臣何必聖人取其誠孝而已宋子姓齊姜姓

辭父母　遠兄

弟丁儀婦賦曰為女子之有行信異代之奐倫辭父母而言歸奉君子之清塵毛詩泉水篇云女子有行遠父母兄弟鄭玄箋云婦人有出嫁之道遠于親故禮緣人情使得歸寧也執巾櫛 備掃灑左氏傳曰晉太子圉為質于秦將逃歸謂嬴氏曰與子歸乎對曰子晉太子而辱于秦子之欲歸不亦宜乎寡君之使婢子侍執巾櫛以固子也從子而歸弃君命也不敢從亦不敢言杜預注曰嬴氏秦所妻子圉懷嬴也婢子婦人之卑稱禮記曰納女于天子曰備百姓于國君曰備酒漿于大夫曰備埽灑鄭注云納女猶致女也壻不親迎則女之家遣人致之此其辭也姓之言生也共牢而食 合巹而酳禮記昏義曰共牢而食合巹而酳謹案共牢是同一牲體合巹是取一瓢斷而為兩杯以酌酒酳飲酒也男女以正 父子以親毛詩曰男女以正昏姻以時禮記昏義曰婚禮所以成男女之别而立夫

婦之義也男女有別而後夫婦有義夫婦有義而後父子有親父子有親而後君臣正故曰昏者禮之本也

三日不舉樂 三夜不息燭禮記曾子問曰娶婦之家三日不舉樂思嗣親也嫁女之家三夜不息燭思相離也

仲春成婚 霜降送女周禮媒氏職曰仲春之月會合男女鄭玄注云仲春陰陽交以成婚禮順天時也董仲舒論曰聖人以男女陰陽其道同類天道向秋冬而陰氣來向春夏而陰氣去故霜降而迎女冰泮而止殺曰

皆以秋冬 必用昏昕聖證論曰嫁娶古人皆以秋冬毛詩曰東門之楊其葉牂牂毛萇傳曰男女失時不逮秋冬也儀禮昏禮曰凡行事必用昏昕鄭玄注曰用昕使也用昏壻也謹案遣使行玄纁吉禮必用昕時親迎乃用昏時

賦

後漢蔡邕協和婚賦惟情性之至好歡莫偉乎夫婦受精靈之造化固神明之所使事深微以玄妙

實人倫之端始考邃初之原本覧陰陽之綱紀乾坤和其剛柔艮兑感其脢腓葛覃恐其失時摽梅求其庶士惟休和之盛代男女得乎年齒婚姻協而奠違播欣欣之繁祉良辰既至婚禮以舉二族崇飾威儀有序嘉賓僚黨祈祈雲聚車服照路驂騑如舞既臻門屏結軌下車阿傅御豎鴈行蹉跎麗女盛飾曄如春華

晉張華感婚賦

方今歳在己巳將次四仲婚姻者競赴良時槊麗之觀相繼于路嫁娶之會不乏乎日乃作感婚賦曰彼婚姻之俗忌惡當梁之在斯逼來年之且至迫星紀之未移云云

詩

唐高宗太子納妃太平公主出降詩

龍樓光曙景魯館啟朝扉豔日濃粧影低星降婺輝玉庭浮瑞色銀牓藻祥徽雲轉花縈蓋霞飄葉綴旗雕軒回翠陌星駕歸丹殿鳴珠珮曉衣鏤璧輪開宿華冠列綺筵蘭酭申芳宴環階鳳樂陳玳席珍羞薦蝶舞袖香新歌分落素塵歡凝懿戚慶叶慶初姻暑闌

炎氣息涼早吹華辰方期六合泰共賞萬年春

後漢秦嘉述婚詩羣祥既集二族交歡敬茲新姻六禮不愆羊鴈總備玉帛戔戔君子將事威儀孔閑猗兮容兮穆矣其言

又曰紛紛婚姻禍福之由衛女興齊褒姒滅周戰戰兢兢懼其不仇神啟其吉果獲令攸我之愛矣荷天之休

晉張華感婚詩駕言遊東邑東邑紛穰穰婚姻及良時嫁娶避當梁窈窕出閨女嬿婉姬與姜素顏發紅華美目流清揚韡韡衆親戚于我猶若常譬彼暮春草榮華不再陽

晉嵇含伉儷詩余執百兩轡之子詠采蘩我憐聖善色爾悅慈姑瓶栽彼雙絲絹著于同功綿夏播比翼扇冬坐蛩蛩鐘饑食並根粒渴飲一流泉朝蒸同心羹暮庖比目鮮挹用合卺酳受以連理盤朝採同本芝夕掇駢穗蘭臨軒種萱草中庭植合歡

梁何遜看新婚詩霧夕蓮出水霞朝日照梁何如花燭夜輕扇掩紅妝良人復灼灼席上自生光所悲

高駕動環珮出長廊

陳周弘正看新婦詩

莫愁年十五來聘子都家壻顔如美玉婦色勝桃花帶啼凝暮雨含笑似朝霞暫却輕紈扇傾城判不賖

唐楊師道初宵看婚詩

洛城花燭動戚里畫新蛾隱扇羞應慣含情愁已多輕啼濕紅粉微睇轉橫波更笑巫山曲空傳暮雨多

褚亮詠花燭詩

蘭逕香風滿梅梁暖日斜言是東方騎來尋南陌車靨星臨夜燭眉月隱輕紗莫言春稍晚自有鎮開花

陳子良七夕看新婦隔巷停車詩

隔巷遥停幰非復為來遲只言更尚淺未是渡河時

鄭巽看新婦詩

初笄蔻桃李新粧應摽梅疑逐朝雲去翻隨暮雨來雜珮含風響叢花隔扇開姮娥對此夕何用久徘徊

李百藥戲贈潘徐城門迎兩新婦詩

秦晉稱舊匹潘楊有世親三星宿已會四德婉而嬪雲光鬢裏薄月影扇中新年華與粧面共作一

芳春

鄭軌觀兄弟同夜成婚詩 棠棣開雙萼夭桃照兩花分庭合佩響隔扇護妝華迎風俱似雪映綺共如霞今宵二神女併在一仙家

郭正一奉和太子納妃公主出降詩 桂宮初服冕蘭掖早升笄禮盛親迎晉聲芬出降齊金龜開瑞鈕寶翟上仙枝轉扇承宵月揚旌照夕蜺

劉禕之同前詩 夢杵光青陛穠桃藹紫宮德優宸念遠禮備國姻崇萬户聲明發三條寶吹通香輪送重景綵旆引仙虹

元萬頃同前詩 離光應春夕帝子降秋期鳴瑜合薦響比玉麗穠姿和聲躋鳳披交影步鸞墀

任知古同前詩 帝子升青陛王姬降紫宸星光移雜珮月彩薦重輪龍旌翻地杪鳳管颺天濱槐陰浮淺瀨葆吹翼輕塵

箴

晉潘岳答摯虞新婚箴 先王制禮隨時為正俯從企及豈乖物性女無二歸男有再聘女實存色男實存德德在居正色在不惑

新舊兼弘義申理得然性情之際誠難處心君子過慮爰獻明箴

死喪第八敘事劉熙釋名云死者澌也消澌也諸侯曰薨薨壞聲也大夫曰卒言終竟也士曰不祿不復食祿也又以死為物故言諸物皆朽故也既定死曰尸尸舒也骨節舒解不能復自勝斂也禮記曰生曰父死曰考考成也生曰母死曰妣妣比也言比父亦然壽考曰卒短折曰不祿死寇曰兵男子不死于婦人之手婦人不死于男子之手君夫人卒于路寢大夫世婦卒于適寢內子未命則死于

下室士之妻皆死于寢小臣復復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄頳命婦以襢衣士以爵弁士妻以税衣凡復男子稱名婦人稱字春秋説題辭曰口實曰唅象生時食也天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝禮記喪大記曰衣尸曰斂小斂于戸内大斂于阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席白虎通曰在牀曰尸在棺曰柩柩究也不復變也説文曰棺闗也可以掩尸又曰櫬又曰櫝小棺曰槥禮記曰有虞氏瓦棺夏后氏堲周堲子

逸反殷人棺椁周人牆置翣釋名云送死之器曰明器神明之器異于人也白虎通曰賻助也賵者赴也所以助生送死追恩重終副至意也貨財曰賻車馬曰賵玩好曰贈衣被曰襚貨財曰賻亦見公羊贈之為言稱也襚之為言遺也春秋說題辭曰知生則賻知死則賵又穀梁傳曰乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰唅錢財曰賻事對氣散 形存莊子曰人之生氣之聚也聚則生散則死王充論衡曰人死猶火之滅也人病且死與夫火之且滅無異火滅光消而燭在人死精亡而形存數盡 物故家語曰哀公問孔子曰人之命與性何謂乎孔子對

曰分于道謂之命形于一謂之性化于陰陽象形而發謂之生化窮數盡謂之死故命者性之始也死者生之終也有始則必有終也劉熙釋名曰凡五材膠漆陶冶皮革乾槁乃成也漢以來謂死為物故言其諸物皆就朽故

氣滅　精盡　王充論衡曰王莽之時省五經博士弟子夜定舊說死于燭下精思不任脉絶氣滅也楊泉物理論曰人含氣而生精盡而死死猶澌也滅也譬如火焉薪盡而火滅則無光矣故滅火之餘無遺炎矣人死之後無遺魂矣

人所不免　物之自然　史記曰范睢說秦昭王曰夫以烏獲任鄙之力孟賁慶忌夏育之勇焉而死死者人之所不免漢書文帝遺詔曰朕聞之蓋天下萬物之萌生靡不有死死者天下之至理物之自然奚足甚哀

忽然長逝　隱然長寢　傅玄四言詩曰忽然長逝火滅煙消曹植髑髏詩曰牢落冥冥與道相駈隱然長寢其樂無踰

為一棺土

託萬鬼鄰淮南子云吾生有七尺之形死有一棺之土又陸機王侯挽歌辭曰昔居四人宅今託萬鬼隣

璵璠斂 貝玉含孔子家語曰季平子卒將以君之璵璠斂贈以珠玉孔子聞之曰送死以寶玉是由暴尸于中原示人以姦利之端左氏傳曰會吳伐齊陳子行命其徒具含玉杜預注曰唅玉示必死

說驂而賻 祭服以襚禮記檀弓曰孔子之衛遇舊館人之喪入而哭之哀出使子貢說驂而賻之鄭玄注曰賻助喪用也騑馬曰驂檀弓又曰衛有太史曰柳莊寢疾公曰若疾革雖當祭必告公再拜稽首請于尸曰有臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞之死請往不釋服而往遂以襚之鄭玄注曰不脫君祭服以襚臣親賢也

賦漢張衡髑髏賦死為休息生為役勞冬水之凝何如春水之消榮位在身不以輕于鴻毛巢許所恥伯成所逃況我已化與道逍遙離朱不能見子野不能聽堯舜

不能賞桀紂不能刑虎豹不能害劍戟不能傷以陰陽同其流以元氣合其朴以造化為父母以天地為林褥以雷電為鼓扇以日月為燈燭以雲漢為川流以星辰為珠玉合體自然無情無欲澄之不清混之不濁不行而至不疾而速

晉呂安髑髏賦

全膚消滅白骨連翩四支摧藏于草莽孤魂悲悼乎黃泉生則歸化明則反昏格于上下何物不然

晉陸機大墓賦

諒歲時之揮霍豈人生之可量知自壯而得老體自老而得亡顧黃壚之杳杳悲下泉乎翳翳推千乘猶一毫當何數乎知慧徒假顧于須臾指夕景而為誓忽呼吸而不振奄神殂而形斃顧萬物而遺恨收百慮而長逝

宋鮑昭傷逝賦

晨登南山望彼中阿霧圍秋槿風卷寒蘿淒淒傷心悲如之何盡若窮煙離若斷絃如影滅地猶星霣天棄華室于明世閉金扃于下泉永山河以自畢眇千齡而弗旋思一言于向時邈眾代于古年

詩

後漢阮瑀

七哀詩丁年難再過富貴不重來良將忽一過身體為土灰冥冥九泉室漫漫長夜臺身盡氣力索精魂靡所能嘉肴設不御旨酒盈觴杯　晉張載七哀詩北邙何壘壘高陵有四五借問誰人墳皆云漢代主恭文遥相望原陵鬱膴膴季葉喪亂起盜賊如豺虎毀壤過一抔便房啓幽户珠匣離玉體珍寶見剽虜　宋吳邁遠臨終詩傷歌入松路斗酒望青山誰非一丘土參差前後間　劉元濟見道邊死人詩淒涼徒見日冥冥不知年魂兮不可問應為直如絃

葬第九叙事　禮記曰葬也者藏也藏也者欲人弗得見也　左傳曰天子七月而葬同軌畢至諸侯五月同盟至大夫三月同位至士踰月外姻至釋名曰葬不如禮曰埋

埋瘞也趣使腐朽而已不得埋曰棄不得其尸曰捐捐于他境葬下

棺曰窆左傳作堋悲欽反禮記曰君葬用輴四綍二碑御棺用

羽葆大夫葬用輴二綍二碑御棺用茅士葬用車二綍

無碑白虎通曰祖載者始載于庭乘軸車辭祖禰故曰

祖載釋名曰從前引曰紼紼發也發車使行也紼音弗周禮作

綍杜預要集曰凡挽天子六綍諸侯四大夫三士二事

對丹烏 青烏王子年拾遺記曰舜葬蒼梧之野有鳥如丹雀自丹洲而來吐五色之氣氛氳

如雲名曰憑霄雀能羣飛啣土以成丘墳相冢書曰青烏子稱山三重相連名連傘山葬之二千石 馬鬣

龍耳 禮記曰孔子之喪有自燕來觀者舍于子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀馬昔夫子言曰吾見封之若堂者矣見若覆夏屋若矣見若斧者矣吾從若斧者馬馬鬣封之謂也相冢書曰凡葬龍耳者當貴出五侯

金鳧 **玉匣** 三輔故事曰秦始皇葬驪山起墳高五十丈下周三泉周迴七百步以明月珠為日月人魚膏為燈燭水銀為大海金銀為鳧鴈西京雜記曰漢帝及侯王送葬者皆珠襦玉匣形如鎧甲連以金縷匣上皆鏤以蛟龍鸞鳳龜麟之象時謂蛟龍玉匣

防山 **欒水** 史記曰魯襄公二十年而孔子生生而叔梁紇死葬于防山在魯東由是孔子疑其父墓處呂氏春秋曰昔王季歷葬于渦水之尾欒水齧其墓見棺之前和文王曰譆先君必欲一見羣臣百姓也夫故使明水見之于是出而為之張朝百姓皆見之

樹碑 **開隧** 周裴汝南先賢傳曰周燕字少卿為決曹

椽平囚罪不當死太守劉虔欲殺之燕犯顏諫至于九復虔怒竟殺之後死者家人有書稱冤使覆考虔見燕曰太守相負燕一日引私隱陷人之罪傳詣長安當下蠶室未至燕乃慷慨絶命由是葬王城之隱樹碑以旌其葬謝綽宋拾遺録曰桓温葬姑孰之青山平墳不為封域于墓傍開隧亡碑故謬其處令後代人不知所在

玉棺 **石椁** 應劭風俗通曰鄴縣令王喬天下一玉棺于廳前喬謂曰天帝召我沐浴寢其中葬于城東趙曄吳越春秋曰吳王闔廬有女自殺闔廬痛之甚葬于郛西閶門外鑿地為池積土為山文石為棺椁

魚燈 **龍匣** 並見上

北邙 **南領** 西京雜記曰安定嵩真善算術成帝時真嘗自算其年七十三至期果死又曰北邙青隴上孤檟之西四丈所鑿之七尺吾葬地也真死依言往掘得古時空椁即以葬焉又曰曹敞在吳章門下章後見殺令無敢收葬者敞稱章弟子收葬其尸平陵人為立碑于

吳章葬側章葬于龍首山南嶺上

旌車 羽蓋

傳暢晉公卿禮秩曰時進甍遣謁者監護軍喪事賜東園祕器五時朝服各一具衣一襲給青徘徊赤耳車挽歌四十人方相車建七旒車銘旌車丁孚漢官儀曰孝靈皇帝葬馬貴人步搖赤紱青羽蓋駟馬也

贈飾輤 設旐

禮記曰其輤有裧緇布裳帷素錦以為屋而行鄭玄曰輤載柩將殯之車飾也又曰孔子之喪公西赤為志焉飾棺牆置翣設披周也設崇殷也綢練設旐夏也

四寸之棺 五寸之椁

禮記檀弓有子曰夫子制于中都四寸之棺五寸之椁以斯知不欲速朽也

朱器 畫棺

東觀漢記梁商傳云商甍賜東園轜車朱壽器銀鏤黃玉匣謝承後漢書曰和帝追封諡皇太后父梁松為褒親愍侯改殯賜東園畫棺玉匣衣衾

止柩就道 止哭聽變

禮記曰曾子問曰葬引至于堩日有食之則有變且不行乎孔子曰

昔吾從老聃助葬于巷黨及𢘿而日有食之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變既明反而後行曰禮也鄭玄注曰𢘿道也變謂異禮也

下不及泉　上無通臭

墨子曰古者聖人制為葬埋之法桐棺三寸足以朽體衣衾三領足以覆惡昔者堯北教乎八狄道死葬蛩山之陰禹東教于越葬于會稽山下不及泉上無通臭三王豈財用不足哉以為葬埋之法

籍以黃壤　葬以土藏

范曄後漢書曰趙咨將終告其故吏朱祇蕭建等曰薄斂素棺藉以黃壤欲令速朽且歸后土不聽子孫改之又楚國先賢傳曰韓曁終遺言曰夫俗奢易之以儉儉則節之以禮若曹敬聽吾言斂以時服葬以土藏穿畢便葬送以瓦器

施玉匣　埋珍寶

呂氏春秋曰含珠鱗施今葬皆用之注曰含珠口實鱗施施玉匣于死者之體如魚鱗潛夫論曰生不極養死乃崇喪或至金縷玉匣致藏埋珍寶偶人馬車造起大冢廣樹松柏

駟馬不行 大鳥徐步

博物志云漢滕公夏侯嬰死送葬至東都門外駟馬不行掊地悲鳴即掘馬蹄下得石椁其銘云佳城鬱鬱三千年見白日于嗟滕公居此室乃葬斯地謂之馬冢華嶠後漢書曰楊震為太尉中常侍樊豐驕恣震常切諫由是共譖震罷遣歸本郡遂仰鴆薨葬日有大鳥来止停樹上須臾下地行徐步到柩前止立低頭淚出更共抱持終不驚駭

賦

後漢張衡冢賦

乃立厥堂乃相厥宇在冬不寒在夏不暑祭祀是居神明是處

晉陸機感丘賦

生矜跡于當世死同宅乎一丘翳形骸以下淪兮漂營魂而上浮隨陰陽以融冶託山原以為疇妍媸混而為一孰云識其所修必妙代以遠覽兮夫何徇乎區陳

詩

唐太宗望送魏徵葬詩

閶闔總金鞍上林移玉輦野郊愴新別河橋非舊餞慘日映峯沉愁雲隨蓋轉哀笳時斷續悲旌乍舒卷望望情何極浪浪淚空泣無復

昔時人芳春共誰遣

梁何遜悲行路孤墳詩

行路一孤墳路成久已毀空疑年歲積不知陵谷徙幾經秋葉黃共見春流瀰金蠶不可織玉樹何曾蘂陌上驅馳人笑歌自侈靡今日非明日可憐詎隣此

梁虞騫遊潮山悲古冢詩

長林帶朝夕孤嶺枕江村踈松含白水密篠滿平原荒墳改陳棄低壟變年根西光長櫃落促爾滕前樽

陳陰鏗行經古墓詩

偃松將古墓年代理當深表柱應堪燭碑書欲有金迴墳由路毀荒隧受田侵霏霏野霧合昏昏壟日沉懸劍今何在風楊空自吟

陳張正見和楊侯送袁金紫葬詩

玄泉開隧道白日照佳城一朝嗟此路千載幾傷情秋雨悲松色凄風咽晚聲歸雲向谷晚還柳背山輕唯當三五夜壟月暫時明

隋庾信

送炅法師葬詩

龍泉今日掩石洞即時封玉匣摧談柄懸河落辯鋒香爐猶是柏麈尾更成松

郭門未十里山廻已數重尚聞香閣梵猶聽竹林鐘送客風塵擁寒郊霜露濃性靈如不滅神理定何從

挽歌第十叙事干寶搜神記曰挽歌者喪家之樂執紼者相和之聲也挽歌詞有薤露蒿里二章出田橫門人橫自殺門人傷之悲歌言人如薤上露易晞滅也亦謂人死精魂歸于蒿里故有二章其一章曰薤上朝露何易晞露晞明朝更復結人死一去何時歸二章曰蒿里誰家地聚歛魂魄無賢愚鬼伯一何相催促人命不得少踟躕至李延年乃分為二曲薤露送王公貴人蒿里送士大夫庶人使挽者歌之又有長歌短歌言壽命長短不可妄求

事對

虞殯　田歌左傳曰吳

與齊戰齊人公孫夏將戰命其徒歌虞殯杜預注云虞殯葬歌示必死譙周法訓曰今有挽歌者高帝召田横至于尸鄉自剄從者挽至宫不敢哭故為此歌以寄哀音也

松雲　薤露

江智泉宣貴妃挽歌曰桂檖來塵寂筵俎竟虚存雲松方靄露風草已聲原溫子昇相國清河王挽歌曰高門詎改轍曲沼尚餘波何言吹樓下翻成薤露歌

鈴唱　綍謳

檀道鸞續晉陽秋曰武陵王晞未敗四五年中喜為挽歌自摇大鈴使左右唱和莊子曰綍謳所生必于斥苦司馬彪注曰綍引柩索也斥慢緩苦用力也引綍所有謳者為人用力慢緩不齊促急也

梁會　哀遊

司馬彪續漢書曰大將軍梁商三月上巳日會洛水倡樂畢極終于薤露之歌坐中流淚裴啟語林曰張湛好于齋前種松養雊鵒袁山松出遊好令左右行挽歌時人謂張屋下陳屍袁道上行殯

詩

魏繆襲挽歌詩生時遊國都死沒棄中野朝發高堂

上暮宿黄泉下白日入虞淵懸車息駟馬造化雖神明安能復存我形容稍歇滅齒髮行常墮自古皆有然誰能離此者

晉陸機挽歌詩

中闈且勿諠聽我薤露詩生死必異論祖載當有時舍爵兩楹位啟殯進靈輀餞飲悵莫反出宿歸無期

又

重阜何崔嵬玄廬竄其間磅礴立四極穹崇於蒼天側聽隂溝涌卧觀天井縣壙宵何遼廓大暮安可晨人往有返歲我行無歸年昔居四人宅今為萬鬼隣昔為七尺體今成灰與塵金玉昔所佩鴻毛今不振豐肌亨螻蟻形骸永夷泯壽堂延魑魅虛無自相賓螻蟻爾何怨魑魅我何親拊心痛荼毒永歎莫為陳

宋陶潛挽歌詩

荒草何茫茫白楊亦蕭蕭嚴霜九月中送我出遠郊四面無人居高墳正嶣嶤馬為仰天鳴風為自蕭條幽室一已閉千年不復朝千年不復朝賢達無奈何向来相送人各亦歸其家親戚或餘悲他人亦已歌死去何所適託體同山阿

北齊祖孝徵挽歌

詩昔日驅馹馬謁帝長楊宮旌懸白雲外騎獵紅塵中今來向漳浦素蓋轉悲風榮華與歌笑萬事盡成空

隋盧思道彭城王挽歌詩旭早禁門開隱隱靈輿發纔看鳳樓迥稍視龍山沒猶陳五營騎尚聚三河卒容衛儼未歸空山照秋月

又樂平長公主挽歌詩妝樓對馳道吹臺臨景舍風入上春朝月滿凉秋夜未言歌笑畢已覺生榮謝何時洛水湄芝田解龍駕

唐朱子奢文德皇后挽歌詩神京背紫陌縞馹結行輴北去横橋道西分清渭流寒光向壟沒霜氣入松楸今日泉臺路非是濯龍遊

李百藥文德皇后挽歌詩徘徊兩儀殿悵望九成臺玉輦終辭宴瑶筐遂不開野曠陰風積川長思鳥來寒山寂已暮虞殯有餘哀

上官儀故北平公主挽歌詩木落園池曠庭虛風露寒北里清音絶南陵芳草殘遠氣猶標劍浮雲尚寫冠寂寂琴臺

晚秋陰入井榦

又謝都督挽歌詩

漠漠佳城幽蒼蒼松檟暮雲幕飄欲卷宛駟悲還顧楚鏡繞廬山邊笳臨武庫悵然郊原靜煙生歸烏度

又高密長公主挽歌詩

湘渚韜靈跡娥臺靜瑞音鳳逐清簫遠鸞隨幽鏡沉霜處華英落風前銀燭侵寂寞平陽館月冷洞房深

又江王太妃挽歌詩

黃鶴悲歌絕椒花清頌餘埃凝寫隣鏡網結和扉魚銀消風燭盡珠滅夜輪虛別有南陵路幽叢臨葉疎

駱賓王樂大夫挽歌詩

蒿里誰家地松門何代丘百年三萬日一別幾千秋返照寒無影窮泉凍不流居然同物化何處欲藏舟

劉褘之孝敬皇帝挽歌詩

戒奢虛蜃輅錫號紀鴻名地叶蒼梧野途經紫聚城重照掩寒色晨飇斷曙聲一隨仙驥遠霜露愁陰生

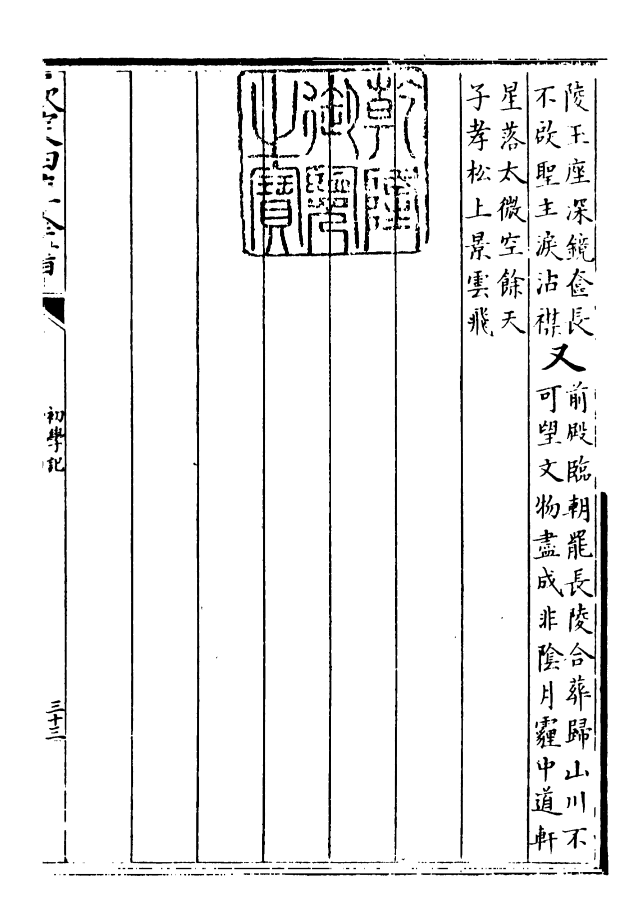
崔融則天皇后挽歌詩

宵陳虛禁夜夕臨空山陰日月昏尺景天地慘何心紫殿金鋪澁黃

陵玉座深鏡奩長
不歔聖主淚沾襟

又

前殿臨朝罷長陵合葬歸山川不
可望文物盡成非陰月霾中道軒
星落太微空餘天
子孝松上景雲飛

初學記卷十四